

نظريات الأخراج

دراسة في الملامح الاساسية لنظرية الاخراج

Theories of directing

د. حسين التكمه جي

نظريات الإخراج

دراسة في الملامح الأساسية لنظرية الإخراج

تأليف

الأستاذ الدكتور

حسين التكمه جي

الطبعة الأولى

مكان الطبع / بغداد

عدد الصفحات / ١٥٧

المؤلف / الأستاذ الدكتور حسين التكمه چي

عنوان الكتاب / نظريات الإخراج (دراسة في الملامح الأساسية لنظرية الإخراج)

دار النشر / دار المصادر

سنة الطبع / ٢٠١١ م

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد ٦٥١ لسنة ٢٠١١

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف © .

إيميل المؤلف : hussentukmachi@yahoo.com

الإهداء

إلى كل الذين أبدعوا فنهلتنا منهم .

إلى الذين سجلوا أصداءهم في ذاكرة الزمن والبراني ...

إلى الذين رفدوا حركة المسرح العراقي

لكنهم مازالوا خلس نافذة الضوء ..

إلى كل المفكرين الذين ارتقوا مصانع البرج ...

إلى العراقيين .. وجهاء والنراخ .

شكر وتقدير

لا يسعني في مقدمة كتابي البكر إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان للذين ساهموا مساهمة فاعلة كان لها الأثر البالغ ، في تقديم المشورة وتأشير الملاحظات مما عم بالفائدة على القارئ . وأخص منهم بالذكر الدكتور الناقد يوسف مرشيد والكاتب والناقد المسرحي سعدي عبد الكريم بوصفه محققاً ، والدكتور عبد المنعم خطاوي بوصفه خبيراً لغوياً ، والإخوة الآخرين ممن قدم العون في طبع هذا الكتاب مع فائق تقديري واعتزائي .

المؤلف

تقديم

نظريات الإخراج .. ومفهوم الأسلبة

إن مفهوم الإخراج كفن يعنى بمخاصب التكوين لإنشاء ماهر إستاتيكية تجسيمية داخل الحاضنة المختبرية التخطيطية بفاعلية قصدية هامة في بلورة الرؤى التفسيرية والإستنباطية وفق مناطقية إشتغالات الأسلبة الحداثية ، المهتمة بالدافع ألحثي لإنعاش ملامح التجديد والتجريب ضمن طرائزية فائقة الجودة ووفق منظومية ذهنية واعية تركز أبعادها المناهجية على تحقيق فعل قائم بذاتها داخل مناخات زمكانية مفترضة ، متبنية بذلك المقترح الصوري المرئي لإنتاج حرفية متقدمة في المتحقق الإنموزجي للعرض المسرحي ، ومن ثم للحصول على درجة مثلى من درجات الإستجابة من لدن المتلقي (المشاهد) .

إن نظريات الإخراج ومنذ القرنين (١٨ و ١٩) ، حينما كانت أوروبا ورشات مختبرية فنية منبلجة الأبواب ، تتباين فيها التيارات والأساليب والأفكار ، حتى تمخضت في ولادة التجارب التنظيرية وشكلت اسلبات متفاوتة في الشكل حملت معايير شكلنة متفاوتة ، أخذ المشتغلون بها يفعلون هذا الاتجاه بشكل واضح عبر الأطاريح والمستجدات المفاهيمية التي ألزمت كل مشتغل في فن الإخراج المسرحي على أن ينهل رؤاه من هذه القواعد بفردانية مطلقة ، والملاحظ هنا وبشكل دقيق بأن عموم المخرجين لم يقرؤا يوماً أو يلمحوا إلى المنهل الرئوي الجمعي ، أي إن المشتغل الذي استوطن في ذاته رغبة التطبيق المباشر لرؤاه التخيلية قد تفاعل مع نظرية ما ، أو أطروحة إخراجية فردية ، وتبنى ذلك المشروع التنظيري عبر مراحل تاريخية طويلة .

ولا نزمع هنا في استعراض النظريات الإخراجية وتفاوتاتها الفكرية والزمانية لكننا سنؤكد على حقيقة تنظيرية غاية في الأهمية ، بأن جل النظريات الإخراجية هي بمثابة دماء تجدد جسد العرض المسرحي ، وتؤمن

له ديمومة حركته التجاربية والحداثوية وأيضاً مناخات التجديد في عروقه الدافقة بالحس الجمالي وليس هناك ثمة قاعدة إخراجية ، أو نظرية ، لا يمكن القفز عليها من أجل تحديد دم هذا النوع الفني النبيل ، كما أكد ذلك (مايرهولد) في مقولته الدلائلية الجمالية ذات الفحوى الاستكشافية :

*** لا توجد هناك قاعدة ، لا يجب كسرها من أجل مزيد من الجمال ***

إن فن الإخراج هو مرحلة متقدمة في إشتغالاته الرئويية داخل المدركات العقلية والحسية ، والغائرة في الوعي واللاوعي ، والمتكئة على جملة من المهارات التقنية المتجذرة داخل المحتضن الاستقرائي والتحليلي ، والمتكونة من اشتراطات إبداعية تعتمد بالكلية على التخيلية الفائقة في رسم حدود الاستضافة الحية للصورة العرضية بأبعادها التكوينية المنشأة من المحاذيات الفنية المساندة لمعايير عملية تأثيث المشهد الصوري المرئي المقروء ، وهو النبض المتدفق من رحم التأويلات المتقدمة لذات صيرورة الفهم العالي لمراحل ذلك التكوين المرئي ، لتحقيق درجة فهميه عالية للخطاب المسرحي في بناءاته وإنشاءاته على باحة المسرح ليكون المخرج هو المتسيد على رمة العملية الإيصالية الجمالية والفلسفية والفكرية وفق قراءته لـ (النص) باعتباره نوعاً أدبياً مدوناً يختلف بدرائيات وأدوات كتابته ، عن مجمل صنوف الفنون الأدبية الأخرى .

وربما هناك ثمة سؤال يجول في الذاكرة المسرحية الحية ليسحب دائرة الإنصات إليه عنوة ، ومفاده ... ما سر هذه المرحلة التاريخية المتعددة في أسلبة نظريات الإخراج والتعامل الفهمي مع طروحات ونظريات الكبار ، والإجابة تكاد تلامس الشغف اليومي للبحث والتقصي الدائم بكل ما هو جديد ومبهر في مناخات التنظير للفن (الإخراج المسرحي) ولعل المعنيين بحركة التطور لهذا الفن أو ربما المشتغلين في حيزه الأكاديمي ، سيجدون إن هذه الوجوه الفنية التقاربية أو التقاطعية ما بين النظريات الإخراجية هي ذاتها التي

تدفعهم صوب ارتقاء مراحل متقدمة من الاستقراء والتحليل والاستنباط والتأشير على جل مراحل تلك الأسلبة لما فيها من تنوع باهر يستحقه هذا العناء الجميل .

وهذا الكتاب القيم الذي بين أيدينا ووفق نظرتنا النقدية ، هو من المدونات الفنية التحليلية الراقية في تصنيف نظريات الإخراج المسرحي ضمن فضاءات التراتبية الحداثية والاعتناء بدراساتها وإسهام مبدعيها ، والأساليب التي اعتمدها في بلورة أفكارهم وأطروحاتهم الإخراجية .

ونحن نعتبر هذا المدون العلمي الأكاديمي منهجاً علينا الاعتناء بمحتواه الفني والفكري الراق ، والارتقاء به لمصاف المدونات التي تدرس في المعاهد والكليات الفنية وبخاصة الأقسام المسرحية فيها ، أن الكاتب الدكتور (حسين التكمه جي) من المسرحيين الذين أسهموا إلهاماً فاعلاً وجدياً ، في رفد الحركة المسرحية العراقية بإخراجه العديد من الأعمال المسرحية آبان السبعينات والثمانينات من القرن المنصرم ، وهو أيضاً أستاذاً من طراز علمي رفيع ، يدرس مادة الإخراج المسرحي في كلية الفنون الجميلة ببغداد .

وأنا متيقن بان هناك المزيد في ذاكرة الدكتور (التكمه جي) الفنية الحية من المدونات العلمية الحصيصة التي تستحق النشر .

نبارك له بوافر من التهاني ... ولادة كتابه البكر الموسوم

(نظريات الإخراج - دراسة في الملامح الأساسية لنظرية الإخراج)

مع خالص الأمان والتوفيق .

سعدي عبد الكريم
كاتب وناقد مسرحي

الفصل الأول

مدخل إلى نظريات الإخراج

لم تكن نظريات الإخراج بعيدة عن الدراسة والتقصي ، ولعلها من الدراسات المسرحية التي شغلت الكثير من الدارسين والنقاد والمهتمين ، كونها تتلمس حدود التجريب والإبداع الذي وفر بالضرورة خصوصية اتجاهية لكل مخرج مسرحي ، كما وفر مناخاً أسلوبياً ساهم في عمليات الفرز والمقارنة بين أكثر من تيار أو اتجاه كان من شأنه هذا التنوع الهائل للعروض المسرحية والتخصصات المتنوعة بشكل ملفت للنظر وفقاً لحقل المعرفة أو المرجعيات الفنية والفلسفية . ومهما يكن من أمر فإن هدف هذا الكتاب /

هو تحديد نظرية لكل مخرج مسرحي . نستخلص من خلالها سبيلنا إلى تحديد منهجية المخرج وتوجهه الإخراجي وبالتالي تأشير الخصوصية الإخراجية والاتجاهية لعمله .

إن (كلمة نظرية) تثير تساؤلات عديدة (كيف ولماذا ، وما هي ... الخ) هذه التساؤلات تتطلب تقييم مدلولها المعرفي وتحديد مصطلحها الإدراكي وصولاً لمرحلة الفهم المنطقي في توصيف كلمة (نظرية) .

وللسبب ذاته بات الموضوع يشكل مادة للنقاش بين صفوف المعنيين والباحثين ولساتذة الفن المسرحي . بحثاً عن إجابة شافية ، للوقوف على ماهية النظرية بكل ما تعنيه هذه الكلمة . فكانت حصيلة الآراء المطروحة حول الموضوع محكومة بالتباين والاختلاف ، وربما كان من الضروري أن يحدث هذا التباين ، فالاختلاف في الرأي قد يوصل إلى جوهر الحقيقة أو ربما يفتح أمامنا المغاليق للولوج إلى فحوى النظرية . وعلى وفق وجهات النظر المختلفة صار إلزاماً علينا أن نخضعها للدراسة والتقصي وصولاً لإدراك النظرية .

فالرأي الأول اعتبرها خصائص وأساليب يتفرد بها المخرج . والرأي الثاني عدها اتجاهات مسرحية ، في حين اعتبرها الرأي الثالث تفضيلات المخرج الجمالية في صياغة الصورة البصرية أما الرأي الرابع والأخير فقد انحاز إلى كونها طريقة أو منهجا يختص بمخرج دون آخر فكل مخرج طريقته في التعامل مع عناصر العرض .

وكنت حينها أسعى للتوصل بعلمية عن فحوى (نظرية الإخراج) فوجدت من المناسب البحث في العديد من المصادر علني أستطيع تلمس منطوق نظري . وللسبب ذاته عمدت إلى دراسة وجهات النظر الأربع كي أضع مشرطي على العلة التي شغلتنني فتره ليست بالقصيرة فكان من نتائج الكتاب ما يأتي .

(١) من اعتبرها خصائص وأساليب : إن وجهة النظر هذه تدرج تحت

مفهوم الفر دانية والذاتية على اعتبار أن الأسلوب بصمة يتركها الفنان على عمله وهي تخص تكنيكة الفني حصرا، وأن هذا التكنيك يخضع للمغايرة بين الحين والآخر لغرض التنويع أو حسب مذهب المسرحيه أو طريقة التقديم أو بيئة العرض . فهو إذن بهذه الصوره ليس نظرية .

(٢) من اعتبرها اتجاهات مسرحية : والاتجاه المسرحي ينطلق من أسس معينه

لتيار خاص سبقه ويجد فيه تجديدا لكسر التقاليد القديم وأحيانا يعتمد الإضافة في كسر القواعد . وللسبب ذاته لا يعتبر نظرية بالمعنى العلمي لهذا المصطلح .

(٣) من اعتبرها طريقة أو منهجا : فالطريقة والمنهج مفهومان متقاربان

بوصفهما مجموعة القواعد أو الأسس التي يضعها الفنان أو الأديب والباحث لمنهجه ، فنقول طريقة ستانسلافسكي في التمثيل أو المنهج الانثربولوجي عند شتراوس ، ويرى (كليرمان) بأنها تقنين الالتزام

بمبادئ ونظم الطريقة أو المنهج . باعتبارها معادلا موضوعيا . وهي بهذا ليست نظرية .

(٤) من اعتبرها تفضيلات المخرج واختياراته الجمالية والشكلية : إن تفضيلات المخرج تعتمد الاختيار الدقيق لعنصر من عناصر العرض دون آخر أو تسيد عنصرا على العناصر الأخرى لغرض التركيز وهذا الاختيار محكوم هو الآخر بالتغير وخصوصية التفضيل بسبب انتقائية النص أو بيئة العرض أو معمارية المسرح مثل المسرح الدائري ومسارح الهواء الطلق أما الاختيارات الجمالية فهي تخضع لنسبية الجمال على اعتبار أن الذائقة الجمالية نسبية في التلقي أو النتاج الإبداعي وبحسب قدرات المخرج ورؤاه الإخراجية من جهة واستعدادات المتلقي وتفضيلا ته أجماليه من جهة أخرى ، فإذا كنت أحب في لحظة ما مشاهدة المطر من خلف زجاجة ، فغيري قد يكتئب للمشاهدة نفسها. ولهذا فالإحساس بالجمال وتفضيلا ته تخضع لمنطق النسبية وعدم الإطلاقية . وبهذا لا يكون الاعتبار الرابع (نظرية) .
وعليه فالنظرية شيء آخر ينبغي البحث عنه غير الذي قدمنا له .

وعلى وفق ما تقدم عمد المؤلف إلى دراسة (عينة) استقرائية من المخرجين العالميين للوصول إلى خصائص نظرية في عروضهم المسرحية ، فكان من الأجدى أن نضع عدة تساؤلات كمدخل لدراسة توجهاتهم النظرية .

أ. هل هناك منطق نظري لكل مخرج ؟

ب. هل هناك نظريه يحدد المخرج من خلالها خصائصه واتجاهاته الإخراجية ؟

ج. وهل إن كافة أعمال المخرج تحكمها نظرية ؟

فإذا كان ثمة إجابة عن هذه التساؤلات . فإن الجواب سيكون وفق الآتي

(إن المخرج ..س.. يمتلك نظرية . وإن المخرج ..ص.. لا يمتلك مقومات نظرية) .

وربما تكون خصائص نظريته قد جاءت عفوية . أو كانت نظريته على مستوى التمثيل دون الإخراج .

وقد حققت دراسة العينة التي تم اختيارها نتائج صحيحة ، فكان لزاما علينا أن نستمر في التقصي واكتشاف نظريات الإخراج لعدد كبير من المخرجين ، إذ انحصر هدفنا في أن نقدم للقارئ والناقد والممثل والمخرج حصرا بهذا بحثيا في تحديد النظرية .

إن هذا الكتاب سيجيب عن عدد غير قليل من هذه التساؤلات وسيقدم محاولة متواضعة يحدد من خلالها وجود منطق نظري لعدد غير قليل من المخرجين . وسيوجه القارئ أيضا إلى الكيفية التي بموجبها سيتم البحث عن منطق نظري يفي بتحديد النظرية ، مع بيان شرح تفصيلي لخصائص النظرية .

لعل من الضروري إدراك إن المخرجين العالميين والذين شكلوا تيارات مسرحية وتوجهات إخراجية مهمة في مسيرة المسرح ، لم تكن تجاربهم أو اكتشافاتهم محض صدفة ، بل أنهم وضعوا كما من الخطوات الرائدة لتثبيت ركائز تياراتهم الإخراجية والتي حققت حضورا متميزا في المسرح العالمي ، مما فرض دراسة مناهجهم في معظم الأكاديميات الفنية المهمة بشؤون الدراما ، ومن المفيد أن نلخص التوجهات قد أفرزت على مدى تناميها في التطور الإبداعي ، محطات يمكن لأي مخرج الركون إليها بغية فهمها ودراسة المنطلقات الأساسية بوصفها بنى إخراجية تحقق استجابة عامة لعموم الصالة .

الإخراج المسرحي

يعتبر الإخراج المسرحي أحد أهم نقاط الارتكاز الأساسية للعرض المسرحي ، بوصفه العملية التنظيمية والتشكيلية والجمالية لبناء صورة العرض البصرية فضلا عن كونه يقدم للمشاهد وجهة النظر الموضوعية للفكرة المقدمة .

وكما هو مدرك فالبدايات الأولى للمسرح لم يكن (للمخرج) من وجود ، بل إن الكاتب المسرحي (المؤلف) هو المسؤول الأول عن تنظيم العرض وتوزيع الأدوار والعطاء الفني . وبعد ظهور الكلاسيكية الجديدة دون المؤلف مجموعة من الملاحظات في النص الدرامي حصرها بين أقواس اشتملت هذه الملاحظات حالة الشخصية النفسية والعاطفية والفكرية . ثم عمد قبل بداية أي مشهد أو فصل من فصول المسرحية إلى وضع ملاحظات أخرى حدد فيها خصوصية المنظر المسرحي ومكان الحدث وزمانه لغرض بناء الجو العام ، وقد سرى هذا المفهوم حتى عصر النهضة وشمل معظم النصوص الواردة من تلك الفترة ، وتشير المصادر بأن معظم المؤلفين كانوا يقومون بإخراج مسرحياتهم . غير أن ظهور المخرج فيما بعد حدد المسار باتجاهين . الأول أن بعض المخرجين التزم حرفيا بكل الملاحظات التي وفرها النص الدرامي ، وأطلق عليه المخرج (المفسر) .

والاتجاه الثاني لم يلتزم بتلك الملاحظات إنما وجد طريقة جديدة في خصوصية تقديم العرض وفقا لرؤاه ، وأطلق عليه المخرج (المبدع) .

بين الاتجاهين السالفي الذكر حصل نوع من التوتر والإشكالية بالمحافظة على أفكار المؤلف من جهة تتطلب من المخرج الالتزام بها والمحافظة على احترام حقوق الآخرين . وبالمقابل فإن إمكانية الاجتهاد بالنسبة للمخرج حق مشروع في تقديم العرض دون المساس بأفكار المؤلف وآرائه ،

فالمشكلة باتت بين طرفين ، الأول يكتفي بمجرد العرض المحايد لأحداث النص الدرامي في إطاره التاريخي أو الاجتماعي . والثاني يضع في اعتباره الإدراك الحسي والذهني والرؤيا في تحقيق الموقف الإبداعي .

وعلى ما يبدو فإن القضية لم تحسم إلى الآن . بل إنها فتحت الطريق أمام المخرجين المعاصرين ليقدموا من خلالها تفسيرات مختلفة لنص واحد . وإن هذه القاعدة ما لبثت أن وجدت لها استثناءات متعددة حتى وصلت حد إقصاء النص .

للمتبع فإن عملية تطور فن الإخراج المسرحي قد أرخت باسم (جورج الثاني) الدوق (ساكس مننغن) حيث بدأت عمليات تطور جديدة في فهم طبيعة عمل المخرج وأقدمت فرقة الدوق على إجراءات عديدة كان من شأنها تطوير عمل المخرج والممثل على حد سواء . منها زيادة التمارين وإلغاء النجومية وإعادة النظر بالمنظر المسرحي ، مستفيدين من تجارب سابقة لمخرجين أمثال (جونز وبلاسكو وأيرفك) باعتبارهم قدموا عروضاً ساهمت في خلق المتعة الحسية والفكرية ، محددين مجموعة من القواعد التي صاحبت أعمال المخرج .

كما اعتبرت نتاجات (أميل زولا في الطبيعية و هنريك أبسن في الواقعية) نقطة تحول مهمة في تاريخ الإخراج رافقها حصول متغيرات كبيرة لعموم أوروبا وأمريكا لاحقاً ، حينما استبدلت الكثير من المفاهيم بمفاهيم وآراء جديدة ، كما تبدلت القواعد والأساليب حيث أصبح المخرج ينظر إلى كل التطورات التي عصفت بالمجتمع ، فكان الهم الأكبر هو مسايرة التطور بوسائل عديدة شملت الإضافة والتجريب والاكتشاف الذي بدأ ولم ينته لحد الآن .

ولم تعد مهمة المخرج مقتصرة على نقل كلمات النص ، وإنما تجاوزت تفسير النص بالدرجة الأولى ورفض الجوانب السلبية في المجتمع والدعوة إلى مؤازرة المجتمع والرغبة في تقديم ما هو أكثر نفعا .

فقد أصبح المخرج العقل المدبر والبصيرة الواعية والركن الهام في الإنتاج ، فضلا عن القيادة الفكرية والفنية للعملية المسرحية . كما أنه القائد الذي يحرك كل الحرفيين والفنيين والمصممين والممثلين للمشاركة في بناء وحدات العرض . ولقد بات من الضروري أن تكون للمخرج مواصفات تؤهله للقيام بهذه العملية . تنطوي على الثقافة الواسعة والإبداع والشمولية والرؤيا الصائبة والخيال الخصب، وفهمه للتعامل مع كل التقنيات ، مما يؤهله لخوض غمار الإخراج المسرحي وتقنياته .

إن سبب هذا التطور جاءت بعد ظهور عصر النهضة والتحول الكبير في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية . وكان اكتشاف الماكينة البخارية عام ١٧٦٩ هو بداية مرحلة انتقال المجتمع من الثقافة الريفية إلى الثقافة الحضرية . ويمكن أن نحدد خصائص هذا التغير كما يأتي:

(١) ظهورا لمعامل الصناعية أدى إلى وجود المدن الصناعية والحاجة إلى الأيدي العاملة التي سعت إلى إقامة تجمعات سكانية قرب هذه المصانع .

(٢) المتغير الأول أوجد مشاكل أفرزتها الحياة المدنية لكونها تختلف عن حياة الريف وذلك بظهور علاقات جديدة من الأعراف والتقاليد وأسلوب المعيشة كما ظهر مبدأ المستغل والمستغل (بفتح الغين) .

(٣) التخلي عن التطلع إلى القوى العليا غير الملموسة ، وإنهاء مثاليات الماضي الغيبية التي جاءت بها العصور الوسطى .

(٤) ظهور قوى اقتصادية وسياسية واجتماعية وأفكار تختلف أو تتفق مع هذه القوى .

(٥) الاهتمام بالاكتشافات العلمية والفلسفية. مثل الفلسفة الوضعية (لأوكست كوم) وأصل الأنواع (لجانيس دارون) وقد سبقتهم إلى ذلك آراء وأفكار (غاليليو غاليلي وكوبر نيكوس) . كل ذلك خلق ثورة في عالم

الأدب والفن كان من أهم نتائجها ظهور الواقعية والمذهب الطبيعي في فرنسا وانتشار سمعة فرقة الدوق (ساكس مننغن) (١) .

هذا التطور فرض على العرض المسرحي إيجاد وسائل جديدة تتلاءم مع صيغ العصر نفسه مما أملى على المخرجين الالتزام بالتخصص الدقيق للإخراج واكتشاف سبل جديدة للتقديم رافقها اختلاف في وجهات النظر والرؤى أو الوسائل لإيصال الأفكار وابتداع أشكال جديدة تتفق وروح العصر وهكذا ولد ما يسمى (الاتجاهات الإخراجية) بعد أن وضع كل مخرج لنفسه نظرية للعرض تميزه عن غيره من المخرجين ، بالاستناد إلى مجموعة من المشتركات التي تساهم في مجمل عروضه المسرحية ، كما أن بعض المخرجين امتثل لأفكار فلسفية مادية أو مثالية وأحيانا سياسية أو نفسية . هذا فضلا عن الاكتشافات العلمية التي صاحبت التطور السريع الحاصل في المجتمع إذ تلقفها المسرح قبل غيره (مثل اكتشاف الإنارة بالكاربون ثم الغاز ثم الكهرباء واستخدام تقنيات جديدة) .

لقد اكتسبفن الإخراج تطورا متناميا وتاريخيا ابتداء من جوقة (سوفكليس) وتطور فن التمثيل والتجارب والإضافات التي قدمها مؤلفون وتقنيون سابقون ، مهدت الطريق للوصول إلى (مننغن) ، ويمكن القول أن (مننغن) لم يبلغ المرحلة السابقة ، بل استلهم منها الكثير وأضاف الجديد وصولاً للإنتاج الموحد .

المنتبع لفن الإخراج يدرك الماهية التي انطلق المخرج من خلالها لتحديد مساره في التعامل مع العرض المسرحي ، ويمكن تحديد بعض الاتجاهات الإخراجية وفقا لسمات العرض .

(١) إما استخدام عنصر التجريب للبحث عما هو ملائم ومتفق مع روح العصر .

(٢) وإما توظيف المكتشفات العصرية والعلمية في بناء صورة العرض البصرية .

(٣) وإما خضوع العرض لمذهب ما أو مدرسة ما أوجدت لها مجموعة من القواعد الخاصة بالعرض كالواقعية والطبيعية والتعبيرية .

(٤) وإما اكتشاف نظرية للعرض أمثال (برشت وأبيا وكريج وغيرهم) .

(٥) وإما تسيد عنصر واحد من عناصر العرض على بقية العناصر أمثال (غروتوفسكي مع الممثل و فاغنر مع الموسيقى وأبيا مع الموسيقى والمنظر والممثل والضوء ، و كريج في تقديم العنصر البصري على السمعي وكذلك جوزيف شايينا في تقديم الصورة على الممثل) .

(٦) أو العودة إلى تلاقح المسرح القديم مع المسرح الجديد ، أمثال (أرتو في المسرح الطقسي أو أيوجينا باربا في مبدأ تلاقح الثقافات وريتشارد ششنر في أنثربولوجيا الثقافة ويتبعهم غروتوفسكي وبيتر بروك في مسرح الأمم) .

وبما أن وسائل التطور مستمرة بشكل مضطرب فإن علوما أخرى قد ساهمت فيما بعد في تثوير قدرات المخرج الإبداعية كعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم الوراثة والفلسفة وعلم الجمال وعلم اللغة والإشارة فضلا عن تلقف المسرح للمفاهيم الفكرية (الدادائية والمستقبلية والسريالية والهابننج والتكعيبية والبدائية والطقسية) .

في خضم هذه التطورات أصبح من الضروري أن يلعب اسم مخرج دون آخر استنادا إلى ما قدم من تجارب وإضافات ساهمت في تطور بناء وحدات العرض البصرية . على الرغم من أن لكل مخرج أسلوبا خاصا به . إلا أنه يمكن القول إن لكل مخرج (نظرية) ، خاصة أولئك الذين لمعت أسماءهم أو أنهم قدموا قدرا كبيرا من العطاء الفني الذي لا يمكن إغفاله على مستوى العرض أو التمثيل أو الإخراج .

ذلك ما دفع الدارسين والنقاد والمهتمين بدراسة فن الإخراج وتطويره بدءاً من (**منغن**) حتى الآن .ضمن مناخات التنظير لفن الإخراج المسرحي .أن يهتموا بالتجارب السابقة لأولئك المخرجين .

وربما يكون طرح مفهوم (**نظرية**) لكل مخرج أمراً يبعث على التساؤل . إلا أننا نجد بأن معظم المخرجين قد حدد لنفسه (**نظرية**) حكمت كل أعماله . كما يبدو إن هناك ثمة تفاوتاً بين مخرج وآخر مبني على أسلبة التجارب وملامح التجريب وفردانية الذات المبدعة للولوج إلى عالم الصورة ذات الحرفية الرؤيوية المحضة . وللسبب ذاته لا بد من دراسة المفهوم النظري لأولئك المخرجين . فدراسة النظرية شيء بالغ الأهمية بوصفه يحدد علاقات المخرج بأدواته الفنية المتنوعة ، ووسائل التعامل مع الممثل والمنظر والفنيين والفكرة والمتلقي ، فضلاً عن تحديد مساره الإخراجي وتوجهاته المسرحية .

ولعل النظريات الفنية بالتحديد اعتمدت على المقولات والإجراءات التجريبية والتي تنوعت في تعاملها مع التوجه الفني ، فالبعض منها حاولت أن تحاكي الوجود والوعي ، ومنها اتجه نحو محاكاة الذات في مواجهة الإبداع ، أو التوجه نحو الضرورة والإمكان . إن مجمل المنجز الإبداعي هو البحث عن النوعي من منظور جديد في طبيعة اللحظة ، تحت مسميات عديدة كالتوجه في (**الحديث عما هو غامض ، بما هو غامضأو هز الجواهر الغامض للواقع داخل الروح**) كما يرى ذلك (**كاندنسكي**) . وهذا ما ينبغي أن نخضعه للمقارنة بالموقف البنائي لنظرية التشكيل عند (**بول كلي**) * مقابل المعادل الموضوعي لبصريات الإخراج المسرحي ضمن محاضن النظرية الإخراجية . فالمخرج يستند إلى تبني الأفكار التي تحاكي الوعي بالصورة أو اللحظة الإبداعية على وفق توظيفها لمفردات تكتنز أفق توجهه الإخراجي فضلاً عن تثبيت ركائز نظريته الإخراجية ، ولهذا نجد هذا التنوع المتعدد

المظاهر للتوكيد على الاختيار الدقيق والمفرز لعنصر واحد أو أكثر من عناصر العرض ولعبقرية الصورة المتحولة دلاليًا والمستوفية لشرائط المعنى والتأويل .

إن موضوع تحديد (نظرية) بالمعنى العلمي للكلمة يكون واردا جدا بسبب توافر مجموعة من الأسس العلمية التي من شأنها تحقيق ذلك . فلو شاء لنا أن نتناول أي نظرية علمية تخص أحد مواضيع الرياضيات أو الهندسة ، فأول ما يلفت نظرنا وجود (منطوق نظري) يحكم النظرية ، يتطلب بعد ذلك إيجاد ما يمكن أثباته عن طريق خطوات البرهان والتي بدورها تؤكد صحة البرهان نفسه . وهي بذلك لا تقبل الجدل أو الشك . إن المنطوق الرياضي يمكن تطبيقه على أية قاعدة ضمن سياق البرهان لإثبات صحته من عدمها .

فنظرية (فيثاغورس) مثلا تبدأ بمنطوق نظري يستند إلى تحديد النظرية كما يأتي (المربع القائم على الوتر يساوي مجموع المربعين القائمين على الضلعين الباقيين في المثلث القائم الزاوية) . هذا المنطوق يمكن تطبيقه بالبرهان على كل مثلث قائم الزاوية حصرا ، ولا ينطبق على المثلثات غير القائمة الزاوية البتة . فهنا قد حدد فيثاغورس من منطوقة النظري خصوصية التعامل مع المثلث القائم الزاوية لتحديد أبعاده الرياضية بالأرقام . أي أنه أوجد نظرية قائمة على منطوق نظري لا يقبل الجدل أو الشك بدلالة إثباته بالبرهان .

غير أن المنطوق النظري لنظرية المخرج لا يختلف من حيث الصياغة عن المنطوق الرياضي أو الهندسي . إذ إنه يستلزم قيام مجموعة من المحددات التي تشتمل على خصائص المخرج الإخراجية وأسلوب تعامله مع عناصر العرض المسرحي ، وتوافر محاضن الرؤية ضمن الوسوع التكعيبي للصورة . وهذه المحددات تكمن ضمن صيغ التعامل مع المنظر والممثل

والفراغ والضوء والعناصر التكاملية الأخرى ،فضلا عن مرجعياته الفكرية و الفلسفية وتفضيلا ته الجمالية .

فعلى سبيل المثال يمكن أن نحدد نظرية العرض عند المخرج السويسري

(أدولف أبيا) بما يأتي : (الممثل المتحرك والأرضية الأفقية والمنظر المتعاند الخطوط والإضاءة والموسيقى تحكم كل أعماله) *

هذا المنطوق هو الذي يسيطر على فضاء العرض لكل أعمال (أبيا) . ولو أجرينا دراسة لبيان صحة هذا المنطوق من عدمها على أعماله لوجدنا أنها متوافرة حقا .إبتداءً من تعامله بربط الضوء بالموسيقى واستخداماته المنظرية مع حركة الممثل وخطوط المنظر الأفقية والعمودية وإسباغ الفضاء بالضوء . وبهذا يمكن لأي باحث أو دارس أن يتلمس خطوط المنطوق النظري لأي مخرج لتحديد مساره الإخراجي وبالتالي تحديد رؤيته الإخراجية .

نستخلص مما تقدم أن لكل مخرج (نظرية) ذات خصوصية تحكم جميع أعماله . تتمظهر في بناء شكل العرض وصورته المقدمة بعيدا عن مذهب النص أو اتجاهه الأدبي . وذلك يتطلب تحديد أسس دراسة كل مخرج على حدة .

والسؤال الذي يبرز هنا، هو كيفية تحديد المنطوق النظري للمخرج . وللإجابة عن هذا التساؤل ، هو أن المنطوق النظري متوافر أولا في البحوث والدراسات التي تهتم بالمخرج نفسه ، أو عن طريق كتابات المخرج عن تجربته .أو الدراسات النقدية المعمقة التي تناولت أسلوبية المخرج نفسه . ويمكن حصر النظرية بدراسة السبل التي تحصر الموضوع على وفق تحديد (جملة لغوية) تكمن خلفها النظرية أو (صيغة بلاغية) تشمل الخصوصية الاتجاهية المخرج ذاته ، مثلما تم حصر المنطوق النظري (لأدولف أبيا) كما مر ذكره . وهذه الطريقة يمكن تعميمها على أكثر المخرجين وعلى حد سواء .

إن فهم (نظرية العرض) عند أي مخرج يعني إدراك توجهاته وتعاملاته مع عناصر العرض السمعية والبصرية والحركية ، وبالتالي الفرز بعلمية دقيقة بين الكثير من المفاهيم التي يتعامل معها المخرج كالأسلوب والطريقة والتيار ... والسبب ذاته وجدنا أن عملية تحديد إطار نظري لكل مخرج ستساعد الباحثين على جعل الصورة جلية وواضحة في قراءة توجهات المخرج ، وتحديد تياره ، وأسلوب عمل الممثل عنده ، وخصائص التأثيث السينوغرافي ، وموقفه من النص الدرامي ، وآليات بنائه الصوري ، وكيفية تعامله مع المتلقي ، وبذلك يتم فهم الخصوصية الاتجاهية لمسرحه .

ولبيان صحة وجود نظرية لكل مخرج نسعى من خلال هذا الكتاب إلى دراسة معمقة في تحديد نظرية لأكثر المخرجين العالميين ابتداءً من ستانسلافسكي بوصفه مؤسس نظريتي التمثيل والإخراج وانتهاءً بكانتور كونه أحد المجددين ضمن تيار الحداثة .

ومن الجدير بالذكر أن بعض المخرجين لم يحددوا لأنفسهم نظرية. لكن صيغ التقديم (الإيهامي واللاإيهامي) ودراسة سمات العرض والعينة تبين بوضوح وجود (نظرية) ربما لم يلتفت لها المخرج ، لكن وسائل البحث والتقصي قادتنا لهذا التوجه . فقد وجد المؤلف أن عدداً غير قليل من المخرجين قد جاءت نظرياتهم ضمنيه ، دون أن يدركوا أنهم يؤسسون لنظرية في حينه . فوسائل التقديم داخل مناخات العرض أثبتت إشتغالات مكانية ذات حرفية عالية .

غير أن البعض الآخر عمدوا بقوة إلى توضيح نظرياتهم بل وتأسيسها في عروضهم المسرحية المقدمة أمثال (بسكاتور وبرشت) في نظرية المسرح السياسي والملحمي بل أنهما استندا إلى أسس فكرية وأيدولوجية لتحقيق نظرية العرض .

في محاولتنا لهذا الكتاب لا نقصد أن نضع بعض المخرجين في دائرة الاتهام أو تشويه الصورة ، إنما نحاول جاهدين البحث عن المخفي و المعلن بموضوعية وعلمية . ولعل البعض من المخرجين ابتداء عمله في ظروف كانت الساحة الثقافية في بلده تمر بظروف قلقة خاصة في فترة الحربين وما بينهما أو بعدها بسبب غياب الأمن والنظام والإفلات من قيود الرقابة وظهور أفكار وتيارات جديدة .

قام أولئك المخرجون بتقديم تجاربهم غير المقيدة ، فكانوا من المتميزين في المسرح العالمي ، لكونهم قدموا تجارب مسرحية ألغت ما قبلها وأسست لما بعدها . عندما توافرت لهم أجواء الحرية للتعبير عن مكنوناتهم الداخلية وأرائهم الفردية .

إن الأمانة العلمية تتطلب أحيانا الكشف عن المخبوء ومطاردة المعلومة لإظهار النتيجة بما تمليه علينا الذائقة البحثية الأكاديمية ولكثرة المعلومات والمصطلحات في هذا الكتاب بات من الضروري تحديد أهميتها والتي ستتوافر لاحقا في نهاية الكتاب.

كما نود أن نؤكد هنا إلى أن الكتاب يسعى لدراسة تحديد النظرية . بوسائل البحث عن جوهر العملية الإخراجية ، والقدرة على الإمساك بتلابيب المناطق التي يحاول المخرج من خلالها استنطاق المفردة الداخلة في صلب المشهد ، لتوكيد رؤيته الإخراجية . وليس إلى دراسة أساليب المخرجين وتطور نشاطهم المعرفي والإبداعي . وللسبب ذاته فأن المؤلف سيقدم المعلومة وفق قراءة جديدة لكل مخرج ضمن محاضن الخصوصية الاتجاهية ، بغية الوقوف على تحديد النظرية . أي محاولة فرز واختيار ما يمكن أن نستدل عليه من كونه دال يشير أو يؤدي لغرض خاص أو عام يوصل بالنتيجة الاستقرائية لفحوى النظرية .

فن الإخراج

لقد ورث المسرح العالمي من تاريخه السابق كماً من التطورات والإضافات والاكتشافات التي كان من شأنها تقديم المزيد ضمن منظومة تحقق الصورة المرئية في خطاب العرض ، إلا أنها لا تحسب لصالح المخرج المسرحي لكونه كما قدمنا كان مغيباً بالمعنى الحرفي للكلمة . ولما كان العرض بهذه الكيفية ، فلا بد من ظهور عدد من السلبيات التي رافقت مسيرة المسرح ، وللسبب ذاته ظهرت شخصية المخرج وفن الإخراج ، فقد كانت الأسباب التي فرضتها الأعمال السابقة وطبيعة العروض المسرحية والمشاكل الناجمة عنها ، أدت بدورها إلى ظهور شخصية المخرج ، ذلك أن المرحلة السابقة شكلت مرحلة تخبط مستمرة أدت إلى هبوط مستوى الإنتاج وبالتالي العرض المسرحي ، على الرغم من خضوع بعض العروض إلى قدرة فائقة في التنظيم والتجديد والتجريب . ويكفي أن تكون المحددات المدرجة في أدناه قاعدة لا تكاد تعرف الاستثناء قبل ظهور المخرج .

١- كانت فترة التدريبات قصيرة جداً ، تصل إلى بضع ساعات في الأعمال الدورية وقلما تتعدى الأسبوع بالنسبة للأعمال الجديدة .

٢- أما الأزياء وتفاصيل الماكياج فتترك في الأغلب لتصرف الممثل . حيث تستند لرغبته في جذب الانتباه ، وقد أدى هذا الوضع في أحسن الأحوال إلى ظهور فوضى في الأساليب .

٣- كان التعامل مع المناظر عادة من النوع التقليدي ، مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة لملاءمة احتياجات المسرحية ، ينقصها عدم التنوع وتحكمها المشابهة ، وعدم الالتزام بالدقة التاريخية .

٤- كانت الأدوار العابرة ومشاهد المجموعات، تهمل أو يكلف بها أي نكرات توجد المصادفة ، مما أوجد عدداً من التصرفات المضحكة التي يأتي

بها هؤلاء النكرات غير المدربين ، وكانت تشكل تشويشا إن لم يكن كوارث .

٥- الابتعاد عن التخصص في مجال الأزياء والمنظر والموسيقى والإضاءة والملحقات مما يسبب هو الآخر فوضى شاملة بالابتعاد عن أسس التكوين والتكامل الفني .

٦- عدم وجود برنامج لتدريب الممثل وازدياد خطر النجومية في التمثيل الذي كان يفرض أحيانا نوع الملابس والماكياج وطريقة الحركه على العرض كله (٢) .

هذه هي أهم الأسباب التي دعت المهتمين بشؤون المسرح إلى إعادة النظر في وضع فن حقيقي يتطلب وجود شخص مسيطر ومنظم لكل وسائل العرض ، يتحمل مسؤولية تشغيل كافة العناصر في وحدة متألفة عضويا . وقدرته على قيادة العمل الطاقمي بذهنية إقناعية واعية . فكان ظهور المخرج أمرا لا بد منه وفقا للعلل الواردة سلفا ، فقد كان لظهور فرقة (الدوق ساكس منغن) في ألمانيا والتي عمد إلى تأسيسها (جورج الثاني) . ردة فعل أولية ، إلا أنها فتحت الباب أمام الآخرين في تقدم فن الإخراج حينما قامت بعدة إجراءات لتشكيل هذه الفرقة كان مكن جرائها الالتزام بالقواعد العامة، وبدأ العمل على تدريب الممثل وإلغاء النجومية وإبعاد النكرات . وأخضعت التقنيات لمبدأ التخطيط وابتكرت أفعال حركية بعناية فائقة واهتمت بالدقة التاريخية ، كما تم نبذ فكرة الشغل المسرحي التقليدي وإلغاء نظام الكليشة .

فالحصول على المخرج الجيد بات شيئا نادر الوجود ، بسبب درايته العلمية والفنية بكل تفاصيل العملية الإخراجية ، لكونه المعلم بمهارته والمدير بكفاءته والفنان بمخيلته الإبداعية وحساسيته المفرطة .

المخرج هو سيد العرض ودكتاتوريته تقتضي الإمساك بزمام الأمور لتوجيه العرض صوب النجاح وعدم الإخفاق ، فالكثير من العاملين في

المسرح من الفنيين يحاولون تقديم الجديد بوصفه منفعة ولكنهم يقعون في الخطأ مما يسبب مشاكل كثيرة .

فالمخرج هو الفيصل في هذا الأمر ، الذي يستوجب أن يحسم الموضوع لصالح عرضه المسرحي . ولعل أكثر المخرجين البارزين على الساحة المسرحية العالمية هم بالأساس يمتلكون قدرات إبداعية ناهضة ، كما أنهم يتمتعون بصفات تصميمية أو تشكيلية مهدت لهم الطريق مع المصممين في رسم المنظر والأزياء ووحدات العرض من الناحية التشكيلية ، إذ إن رأي المخرج هو المعول عليه في نهاية الأمر . وعليه ينبغي إن يكون المخرج قيادياً يستطيع قيادة أولئك العاملين الذين هم بمعيتهم وتوجيه إبداعاتهم الفردية نحو خدمة العرض والفكرة ، دون إيجاد مشاكل ثانوية تجبر المخرج أحياناً على تحويل وجهة نظره إرضاءً لهم .

إن العمل الفني عمل جماعي لا يخلو من إبداع ، لكنه يسمح للآخرين من الفنيين والممثلين بالإدلاء بآرائهم أو بتألف إبداعاتهم شريطة أن لا يكون ذلك على حساب العمل الفني ، فالمسؤولية هنا تقع على عاتق المخرج ، وللسبب ذاته يصبح الجميع ممن هم بمعيتهم خاضعين لتوجيهاته ، وبذلك ينصب الجهد الجماعي و الإبداعي لصالح العرض المسرحي ، وهنا تكمن الأهمية في نجاح العرض ، فاللذة الناجمة من نجاح المسرحية ستشمل الجميع وليس المخرج حصراً .

لعل ما قدمنا له يؤكد أهمية المخرج للعرض المسرحي ، فلقد بات من الضروري دراسة النظرية الإخراجية وبالمقابل دراسة أهم المخرجين العالميين من الذين ساهموا في تقديم فن الإخراج بوسائل متعددة ورؤى متنوعة لتوكيد دور (النظرية) التي ساهمت بشكل فعال في بناء العرض المسرحي ، والتي تشي بتحديد (نظرية) لكل مخرج على حده ، ولعل هذا الكتاب المتواضع سيفضي إلى إضافة علمية أخرى لفن الإخراج المسرحي في

العراق والوطن العربي ، تضاف إلى الدراسات السابقة ، غير أن مدخلنا باتجاه (النظرية) لم يسبق أن تناوله أحد في دراسات سابقة وإنما جاء ضمنياً . ولأهمية الموضوع وخصوصيته الفنية ارتأينا الوقوف على نظريات المخرجين الذين تركوا بصمة في تاريخ المسرح العالمي على مدى القرن الماضي والحالي حضوراً فنياً وإعلامياً وإبداعياً ، وما زال البعض منهم قيد الدراسة والبحث .

مصادر الفصل الأول

- (١) للمزيد ينظر سامي عبد الحميد ، اكتشافات المسرحيين في القرن العشرين ، ص ٩١ .
(٢) للمزيد أنظر . م . هوائنتج ، المدخل إلى الفنون المسرحية ، تر كامل يوسف ، القاهرة : ١٩٦١ ، ص ٢١٠ .
* للمزيد ينظر بول كلي ، نظرية التشكيل ، ص ٢٥ .

الفصل الثاني

رواد الواقعية

Constantine Stanislavski

قسطنطين ستانسلافسكي

((١٨٦٣ - ١٩٣٨))

يعد أحد أهم المخرجين الأوائل الذين بدءوا بالطبيعية بوصفها تقدم صورة فوتوغرافية للحياة متأثراً بأعمال الدوق (ساكس مننغن) في ألمانيا ، والروائي الطبيعي (إميل زولا) والمخرج الطبيعي (أندريه أنطوان) في فرنسا ثم ما لبث أن تحول إلى الواقعية .

لقد كان (ستان) من عشاق فن التمثيل والمسرح ، وهو ما دفعه للمشاركة في تمثيل معظم الأعمال الفنية التي أخرجها في مسرح الفن بموسكو . وستان سليل أسرة غنية من أرباب المصانع والصناعة في روسيا ، كانت أمه ممثلة فرنسية أما الأب فهو سليل أحد السلاطين الأتراك .

ترعرع في جو من الثراء والحفلات والعروض الفنية ، والتي مهدت له الطريق منذ نعومة أظفاره في حب المسرح . ثم أسس جمعية للهواة ومن هذه الجمعية بدأ رسالته الفنية نحو عالم المسرح (١) .

إبتداءً فإن دراسة (ستان) تدفعنا باتجاهين الأول يخص التمثيل والثاني يخص الإخراج ، فأما التمثيل فقد أخذ من (ستانسلافسكي) الجهد الوافر والاهتمام الأكبر ، وأن آراءه السديدة قد انحسرت في منهجه أو طريقته في تدريب الممثل . وهو يرفض أي تقنين لهذه الطريقة ، على الرغم من أن (لي ستراسبورغ) أول من قدم لمدرسة (المنهج) وهو مدير أستوديو الممثل في (نيويورك) . وكانت في حينها مغامرة قصيرة الأجل بدأها معه

(هارولد كليرمان) المخرج المسرحي الأمريكي ، ويرجع الفضل إلى مدرسة المنهج في نشر تعاليم وطريقة (ستانسلافسكي) في أمريكا والسبب ذاته يفهم (ستان) بطريقة أخرى تختلف عن فهمنا له .

وبالرغم من ذلك وجد ستان في منهجه نظرية للتمثيل أخذت منه كل تفاصيل عمله المسرحي في الواقعية ، على اعتبار أن الممثل عنده هو قلب العرض كما انه ينقل أفكار الكاتب المسرحي . ويمكن تحديد نظرية التمثيل عند ستان بـ (إن الفعل الداخلي عند الممثل يؤدي إلى فعل سلوكي خارجي في الاندماج والتقصص) . حدد لها (ستان) في كتابه (إعداد الممثل) مجموعة من القواعد التي تساهم في تطوير عمل الممثل وصولاً إلى التقمص والإقناع . هذه القواعد مازال العمل بها جارياً في أكثر الأكاديميات الفنية في العالم ، ويمكن الرجوع إليها في أكثر مؤلفاته بالخصوص أعداد الممثل . وهي ذات النظرية التي تمرد عليها تلميذه (مايرهولد) لاحقاً .

أما بخصوص نظرية الإخراج ، فإننا نلمس ذلك في كتابه (فن المسرح) خاصة عندما يحصر توجهه الإخراجي للواقعية وفق فهم جديد إذ يمكن أن نعتبر المنطوق الآتي مدخلاً لنظريته في الإخراج حيث يحدده بـ (الفكرة الحاكمة والفعل المتغلغل هما قانوني بناء العرض المسرحي وجهد الممثل)

ويبدو هذا المنطوق كما هو واضح جامعاً بين التمثيل والإخراج في آن واحد ويرى (دافيد ماجا شارك) أن (ستان) يرتكب هنا خطأين يتمثلان أولاً . في إن حقيقة نجاح مسرحية من المسرحيات لا يعني أن المخرجين والمفسرين فسروا أهداف المؤلف تفسيراً سليماً وثانياً إن من الممكن تماماً إساءة فهم الفكرة الحاكمة في أية مسرحية (٢) .

وهذا يعني فشلها ، وأن فن الإخراج لا يعتبر توكيد الفكرة واحداً من عناصر العرض المسرحي وليس العرض كله .

وقد علق (جيكوف) على إخراج (ستان) لمسرحية (بستان الكرز) بعد أن حولها إلى مأساة بقوله (لقد دمر ستانسلافسكي المسرحية بالنسبة لي) (٣) . يوضح موقف جيكوف بأن ستان يفشل في فهم فن جيكوف ككاتب مسرحي . أو ربما لم يهضم (ستان) الواقعية النفسية التي قدم لها جيكوف .

إن (ستان) وصل إلى فهم أسلوب جديد في عمل المخرج لتحقيق نظريته ، فهو يبدأ بدراسة النص وتحضير نسخة الإخراج فيرصد عليها ملاحظاته ، ومن خلال التدريب يحاول أن ينتقل بهذه الملاحظات إلى حياة مسرحية مستندا على مفهوم التقمص والاندماج .

كانت جل ملاحظاته تتركز حول (كيف و متى وأين وبأي طريقة يجب تجسيد الشخصية ، أو تفسيرها ، كيف يسلك الممثل حركة وأداءً صوتياً . ومتى يتحرك على خشبة المسرح ، ولقد أضاف مخارج ومداخل للممثلين وعبور الخشبة ووضع تفاصيل الديكور والأزياء والأثاث والتقنيات الأخرى) (٤) .

ويبدو واضحاً من أن (ستان) كان يبذل جهداً واضحاً واستثنائياً مع أداء الممثل أكثر من موضوع الإخراج . وهو يرى بأن المخرجين الذين سبقوه كانوا يؤسسون خطة إخراجهم على مجموعة من الخدع دون اللجوء إلى ما أسماه (الفكرة الحاكمة والفعل المتغلغل) .

ولما كان (ستان) من المؤمنين بفكرة الإيهام بالمسرح ، فقد عمد إلى إيجاد مجموعة من الصيغ المسرحية شملت المنظر والملابس والماكياج والأثاث والإضاءة ، حينما أصر على تطويع مفهوم الواقعية الفنية والواقعية النفسية ، على اعتبار أن الفعل يتغلغل في كل جزئيات العرض ، وكانت الخطوط الأساسية لمنهجه في العمل تعتمد البحث والتجريب والتدريب كي لا يقع في الارتجال والفوضى ، وإن دعوته للعودة إلى الواقعية قد جاء من خلال

ربط الحياة الحقيقية للمجتمع الإنساني بالمسرح . متجاوزاً حدود النقل الخارجي للطبيعية عند (أندريه أنطوان) .

ولنا أن نؤكد بأن الواقعية حينها قد قدمت حلولاً بوصفها ثورة على ما قبلها (كالرومانتيكية والكلاسيكية والطبيعية) التي تصر على الالتزام بالوحدات الثلاث والطبيعية التي غالت في نقل الواقع كما هو على الخشبة . ويمكن تحديد مميزات تلك المرحلة بما يأتي :

(١) إن قوانين الصراع قد تغيرت عما هو سابق كما هو الحال مع نظرية القدر بالمعنى الميتافيزيقي وحلت النظرة الموضوعية العادلة .

(٢) تخليص الأدب المسرحي من الكثير من القواعد التي أدت إلى تجميده .

(٣) تجديد البيئة المادية للعرض المسرحي فحل التجسيد في المنظر المسرحي بدل نظرية خداع البصر التي قامت على المنظر المرسوم وفق قواعد المنظور (perspective) والمسمى (الفوندو) والتي كان اهتزازها يشكل تشويهاً للمنظر والفعل المقدم .

(٤) تطوير الإضاءة بحيث تستجيب للتأثيرات النفسية والفردية والاجتماعية . بعد أن كانت سطحية غامرة وغير معبرة .

(٥) تقدم أداء الممثل خطوات إلى الإمام وظهور مفهوم التقمص والاندماج والفعل الداخلي وأهمية التدريب .

(٦) إيجاد قواعد ونظم جديدة لتشكيل الفرق المسرحية تحكمها قواعد التخصص العلمي والأمانة الفنية وروح الجماعة .

(٧) تأصيل وظيفة المخرج المسرحي وتعزيز مجموعة الشروط التي تتوافر فيمن يريد الإخراج ، و هي بالتالي حققت على المستوى البعيد وحدة الأسلوب ونظرية العرض والاتجاه الإخراجي .

(٨) اهتمام المسرح بالعلوم الإنسانية كعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم الوراثة والعلوم المجاورة الأخرى .

إن المتغيرات والمستجدات آنفة الذكر قد عمل (ستان) على تحقيقها بمعية المخرج والأديب (دانشنكو) الذي عقد مع (ستان) اجتماعاً قبل تأسيس الفرقة حددا فيه سوية الركائز الأساسية للمسرح الجديد ، واعتبرا إن المسرح يقوم على ركيزتين أساسيتين ، هما النص المسرحي الذي ينطوي على رسالة ووظيفة اجتماعية ، والممثل الفنان الذي يقوم بنقل محتوى النص إلى الجمهور .

وعلى ضوء ذلك جاء تأسيس (مسرح الفن) بموسكو عام (١٨٩٨) كانطلاقة جديدة في المسرح العالمي ، وقد تميزت عروض هذه الفترة (بالصدق الفني) من خلال الدقة التاريخية للأزياء والمنظر والمؤثرات والأثاث . فتحول العرض إلى محاكاة للواقع أو نقل الواقع مسرحاً على الخشبة ، وقد عولجت هذه التقنيات وفق قاعدة الفكرة الحاكمة والفعل المتغلغل على اعتبار إن عناصر الفكرة ينبغي أن تشمل جميع حيثيات العرض لتحقيق الاندماج وتعزيز الإيهام بالواقع .

لعل دراسة مفهوم الفعل في النظرية أوجد بلا شك مناطق إشتغاله التثويرية ، كما وفر لستان تحديد نوع وشكل الفعل وصيغه التقديرية ، ولعله حقق في الوقت نفسه مجالا رحبا لأدراك سماته الداخلية والخارجية بغية الضرب عليه لتوكيدها عند المتلقي والممثل معا ، والأخير قاد إلى فهم طبيعة الأفعال التي تؤسس للفكرة الحكمة واستنباط القوى الخفية فيها بوصفها انتشارية ضمن الحكمة الدرامية وبالتالي المشاهد والفصول ، ولعل ذلك التغلغل الذي أشار إليه ستان ، يقصد به المخبوء من الأفعال التي لو شاء له تعزيزها ، فإنها من القوة بحيث تستفز المتلقي ، خاصة إذا أدركنا أن ستان يتعامل كثيرا مع الواقعية النفسية التي تبحث عن ردود الأفعال الداخلية المخبوءة بين الكلمات في النص الدرامي ، وقد أشار لهذه القاعدة المخرج المسرحي (غورتشف) في كتابه فن المخرج والممثل .

وللسبب ذاته يمكن لنا أن نعد (ستانسلافسكي) مخرجاً مسرحياً قد أضاف الكثير من التحسينات والمبتكرات والتطوير للمسرح بوصفه مجرباً أولاً ومبدعاً ثانياً وملتزماً بأخلاقيات المسرح ثالثاً .

والواقعية التي قدم لها (ستان) ما لبثت أن وجدت لنفسها اتجاهات توليدية ، (كالواقعية السحرية) و (الواقعية الاشتراكية) و (الواقعية الخيالية) و (الواقعية النفسية) .. و (مسرحة المسرح) و (مسرح الغرفة) . وقد كان معظم أصحاب هذه التيارات هم من تلاميذ (ستان) (أمثال تايروف وأخليكوف فاختنكوف) وآخرين ، وكذلك المتمرد (مايرهولد) في مسرحه الرمزي .

فاغنر

Wagne

((١٨١٣ - ١٨٨٣))

يرى (فاغنر) أن الفن لابد أن يكون معادلا موضوعيا للدين ، وذلك عن طريق الدراما الموسيقية المثالية ، وبهذا أجرى عدة إضافات واكتشافات مسرحية وجدت لنفسها حيزا عمليا فيما بعد . لقد ربط (فاغنر) بين الموسيقى (الأوبرا) وبين الدراما في وحدة عضوية واحدة ، ساعده في ذلك كونه موسيقيا ومبدعا ومفكرا وشغوبا بالشعر ، جاءت أفكاره في كتاباته النظرية (فن المستقبل) (والأوبرا والدراما) .

لقد سعى (فاغنر) إلى أن تكون أعماله ذات سمة ألمانية ودقة قاسية ، وعمد إلى فهم الفن على أنه ليس نتاجاً للذهن بل نتاج الحافز الأعرق اللاشعوري ، ومن هذا الحافز تأتي الإبداعات العظيمة ، وعلى هذا الأساس صاغ (فاغنر) دراسته للفن وفق مبدئين الأول مستمد من الإنسان ، والثاني من الفن الذي يصوغه الإنسان من مادة الطبيعة . وعلى وفق ذلك فإنه يبرهن لنا أن ابتكاراته لا تأتي عن طريق التأمل حسب ، بل نتيجة التجربة العملية وطبيعة هدفه الفني ، وهذه التجربة أحيانا تكون مصحوبة بالفشل في تحقيق خطة خاطئة ، لكن التجربة العملية هي التي وفرت له مجالا رحبا للانغماس في الفن الراقى .

إن حصيلة التجربة المريرة قادت (فاغنر) إلى مبدأ الفهم والإدراك . بدلا من الشعور والوجدان ، مستندا إلى برمجة أعماله خطوة خطوة .

ويؤكد (أوهاليك * ١٨٥١) أحد النقاد المهتمين بأعمال فاغنر ، بأن كتاب الأوبرا والدراما لـ (فاغنر) وبالتحديد في القسم الثالث بقوله (بأننا نواجه نظرية في طور الصياغة بكل ما في الكلمة من معنى) (٥) .

إن اكتشافات فاغنر الموسيقية جاءت بعد إدراكه فشل الدراما بأن تكون موسيقية هو بسبب الذين سبقوه والذين استندوا إلى الخطأ الرئيس في تكوين الأوبرا ، والذي يتمثل في جعل وسيلة التعبير (الموسيقى) غاية ، بينما غاية التعبير (الدراما) وسيلة . ولذلك فهو يقلب المعادلة تماما ويؤكد بأن الأساس الموسيقي للأوبرا هو (النغم aria) أي الأغنية الشعبية والتي ينفذها المغني أمام عليّة القوم ويترك الكلمة الشعرية والاستعاضة عنها بنتاج الشاعر الفنان وأن سوء الاختيار للمنفيذ لم يتم بما يملكه من مهارة بصفته ممثلاً ، بل لما يملكه من مهارة في الغناء (٦) .

وفي الجانب الآخر من الأوبرا والدراما يمهد الطريق لنظريته ، إذ يعتقد بأن الشعر موجه كلياً إلى الخيال ، أما الدراما فإنها موجهة للنظر والسمع ، وعلى هذا الأساس فإن شعر شكسبير الرومانسي مثلاً قد لا يتفق مع الأوبرا وكذلك رومانس العصور الوسطى الذي مرده الخرافة المسيحية و الساغاء* الألمانية ، كما إن الكاتب الرومانسي يعمل من الخارج إلى الداخل بينما ينطلق الكاتب الدرامي من الداخل إلى الخارج .

وعليه (ففي الدراما لا يمكن تفسير الفعل إلا حين تبرره المشاعر تبريراً كاملاً ، ومن هنا فمهمة الشاعر الدرامي ليس ابتكار الأفعال ، بل جعل الفعل مفهوماً من خلال الضرورة العاطفية كي نستغني بالمرّة عن مساعدة الفعل على تبريره ، لكونه يسهم في تحقيق هدف الشاعر) (٧) .

وبهذا يقدم لنا (فاغنر) خصوصيات بناء الفعل استناداً إلى فهمه الدقيق للدوافع التي تتجه نحو اللحظة السامية للفعل ومن الدافع ينبغي استخلاص كل ما هو خاص وعرضي .

أما الكلمة (المنغمة) فيمكن من خلالها التعبير عن أعلى إحساس تعبيراً كاملاً ، ويقصد هنا بالكلمة المنغمة المكتوبة بالوزن الشعري التي تمنحنا التعبير العاطفي والإحساس في مخاطبة العقل .

إن (فاغنر) يوجهنا نحو دراسة النغم في الكلمة وشاعرية الكلمة لكونها تحرك الإحساس لكنها في الوقت نفسه تخاطب العقل ، ولذلك فهو يدرس أهمية الكلام الفعلي عن طريق التنفس وأهمية الوزن الشعري الكورالي الذي ينبغي أن تصاحبه الموسيقى لكي تبرز (النوتة) وكذلك يحدد أهمية الإيقاع في القافية والنغمة والحن لخلق التناغم بوصفه متصلاً بالفعل . وهو يُدرك أول ما يُدرك بالحواس ، وأن الصوت الإنساني يعبر عن شخصية متفردة تعرض على المسرح من أجل هدف ، لا مجرد سند صوتي للآخرين .

وللسبب ذاته فإن الاوركسترا من وجهة نظره تُعبر للإذن ما تعبره الإيماءة للعين وكلاهما يعبران عن الميلودراما الشعرية في كلمات ، وعليه فإن الموسيقى لا تستطيع التفكير ، لكنها تستطيع تجسيد الأفكار ، إن الحافز الموسيقي يستطيع استحداث انطباع معين في الإحساس .

إن تجربة (فاغنر) لربط الموسيقى بالدراما بدأت عندما كان في الثامنة عشرة من عمره ، ابتداءً مؤلفاً ثم قائداً للاوركسترا ثم قدم أوبرات عديدة يمكن إجمالها بما يلي :

(دين فين) و (رينزي ١٨٤٢) و (الهولندي الطائر ١٨٤٢) و (هنغرين ١٨٥٠) وهذه الأعمال قد منحته الخبرة والتجربة في تحديد مجمل نظريته المنشأة على الحركة الجسدية والإيقاع والرقص والنغم والكلمة الشعاعية المنغمة والتناغم الحاصل في وحدات العرض ، وأن الشخصية ذات هدف معين ، وهذا يعني أن كل عناصر العرض عند (فاغنر) تخضع لمبدأ الإيهام الشامل في المسرح . ساعياً لجعل الفعل الدرامي منطقياً على مدى زمن العرض .

وللأسباب الواردة في أعلاه يمكن أن نحدد نظرية العرض المسرحي عند (فاغنر) بالمنطوق الآتي :

(إن الحركة الجسدية والإيقاع والنغم هما جسد الدراما الموسيقية)

ذلك أن (أرضية الفن الإنساني عند فاغنر هي الحركة الجسدية ، وفي الحركة يدخل الإيقاع الذي هو ذهن الرقص وهيكل النغم ، أما النغم فهو قلب الإنسان حين يلتقي فيه الرقص والشعر في تفاهم متبادل) (٨) .

وهو يقصد أن وجود الرقص بديهية بمجرد الحركة ، وحدود النغم هو الانسجام والإيقاع والنغم هما مضممار الرقص والشعر ومنهما يستمدان جوهرهما الأصل ، ومن حركة الجسد والإيقاع والنغم والرقص انبعثت السيمفونية وهي الانجاز الأخير لموسيقى الآلات .

لقد حقق (فاغنر) عددا مهما من المكتشفات والإضافات الفنية والعلمية لتحقيق هدفه في الدراما الموسيقية . يمكن حصرها بما يأتي .

- (١) وحد تسعيرة المقاعد في الصالة وألغى المقصورات.
- (٢) قدم شكلاً مدروساً لمدراج الصالة والمسرح لتحقيق أفضل مشاهدة .
- (٣) أضاف مكان الاوركسترا ووضعها في مقدمة المسرح .
- (٤) أطفأ أنوار الصالة أثناء العرض ، لتركيز المشاهدة .
- (٥) أدخل المكننة المرئية وغير المرئية لتطوير الصالة والمسرح ومنها البانوراما المتحركة .
- (٦) رفض استخدام المناظر المرسومة .
- (٧) رفض أن يضبط الموسيقيون آلاتهم في حفرة الاوركسترا .
- (٨) إهتم بمبدأ الإيهام الشامل في العرض المسرحي .
- (٩) رفض أن يقوم الممثلون بإلقاء التحية .
- (١٠) إلترم بالدقة التاريخية في الأزياء والمنظر (٩) .

لقد مهد (فاغنر) للدعوة إلى الرمزية والدعوة إلى الشعر والموسيقى على اعتبار أن الفن وليد معارف أرقى وأكثر سموا من بديهيات الحياة الأرضية ، ولا يمكن التعبير عنه إلا بالتناول الشعري ، هذه الفلسفة اصطدمت بمسرح الكلمة الدرامي . فلم تعد للممثل حاجة من خلال كيانه العضوي لكونه

يربطنا بالحياة الأرضية . ووفقا لهذا المفهوم فإن النظرة المثالية الجديدة ما لبثت أن احتضنها الكثيرون من منظري الرمزية أمثال (ملا رميه) و (مترلنك) فالأول يجد في المسرح عالم من السحر ، والثاني يجعل من الممثل كالتمثال ليخلص نفسه من أثقال جسمه الحي .

وبهذا كانت الدعوة الجديدة مثار اهتمام لدعاة الشعر والموسيقى ذلك كون العرض المسرحي مؤلف من هرمونية الحركة والإشارة واللون والصوت وأن الاكتفاء بالرمز أمر ضروري .

وللسبب ذاته هاجم (فاغنر) المسرح الصدي بوصفه يعجز عن التعبير عن أعمق وأنبل ما في ضمير الإنسان ، ودعا إلى مسرح المستقبل لكونه صورة تركيبية للفن تنصهر فيها كل العناصر .

هذه الدعوة ما لبثت أن وجدت لها أنصاراً ومؤيدين ورفعت شعارات البحث عن الرمزية والتشكيلية والشعرية التي أصبحت التعبير المطلق لكوامن الإنسان الداخلي وليس العضوي ، وهو يتعارض تماما مع المسرح الطبيعي والواقعي .

إن الدعوة الجديدة أثقلت المخرج بمزيد من الالتزامات . على الرغم من ذلك انحاز الكثير من المخرجين لهذه الدعوة التي تطرح المطلق والشعر الخالص وعالم الأصوات والأشكال الجمالية وقيم النبيل والأصالة والحرية . فقد تمخضت هذه الدعوة عن اتجاهين الأول يجد المسرح في عالم السحر والشعر (أمثال بول فورت ولينيه بو) والثاني يتمثل في عالم من التشكيل بالضوء والموسيقى (أمثال أدولف أيبا وكوردن كريج) ويتبعهم في ذلك (مايرهولد) بوصفه من دعاة الرمزية .

مصادر الفصل الثاني

- (١) سعد أردش ، المخرج في المسرح المعاصر ، الكويت : المجلس الوطني للثقافة ١٩٧٩ ، ص ، (٦٦) .
- (٢) ستانسلافسكي ، فن المسرح ، ترجمة لويس بقطر ، القاهرة : دار الكاتب ، ١٩٦٨ . ص (١٨) .
- (٣) المصدر السابق نفسه والصفحة .
- (٤) سعد أردش ، المصدر السابق ، ص (٧١) .
- (٥) أريك بنتلي ، نظرية المسرح الحديث ، ص (٢٨٩) .
- (٦) المصدر نفسه ، ص (٢٨٩) .
- (٧) المصدر نفسه ، ص (٢٩٨) .
- (٨) نفس المصدر أعلاه ، ص (٢٨٥) .
- (٩) للمزيد ينظر ، سامي عبد الحميد، ابتكارات المسرحيين.
- * أوهاليك . ناقد مسرحي ألماني درس كتابات فاغنر لمؤلفاته الثلاثة .
- ** الساغا ، قصة آيسلندية قديمة زاخرة بالأعمال البطولية .

الفصل الثالث

المثاليون الجدد

أدولف آبيا

Adolphe Appia

((١٨٦٢ - ١٩٢٨))

يعد (أدولف آبيا) السويسري الجنسية أحد أهم رواد المسرح في الإعداد المسرحي وقد جاء تمكنه من إعداد أعمال (فاغنر) ، كما يعد أول مصمم في المسرح الحديث خاصة في مجال التصميم البصري ، ويعتبر من المثاليين الجدد الذين بحثوا عن الجمال المطلق ورفض التفاصيل الواقعية واللجوء إلى الانتقاء والاختزال وتحويله إلى فن المستقبل . ومن المتزعمين لهذه الموجة عدد غير قليل من المخرجين أمثال (كورن كريج وماكس راينهاردت وجاك كوبو ووليم بول) .

إجتاز (آبيا) تقليديته الواقعية وانحاز إلى أعمال (فاغنر) الموسيقية والتي بدورها منحتة الكثير من الخيال الخصب ضمن قانون الزخم التعبيري مستندا إلى خلق جديد للدراما الموسيقية ، باعتبار أن الموسيقى وحدها تستطيع تنظيم عناصر العرض المشهدي في وحدة انسجامية واحدة ومتكاملة ، ثم يعرج إلى ربط الموسيقى بالإضاءة المسرحية بوصفها وسيلة لخلق المزاج والجو العام فضلا عن كونها منهجا لتوكيد القيم الدرامية للتمثيل والإخراج ورفع مستوى الاستجابة العاطفية .

وللسبب ذاته وجد (آبيا) أن هناك مشاكل جمالية في تصميم المنظر عكف على دراستها موضحا أنه يجب أن تكون (هناك علاقة سببية بين

الأشكال في الفضاء تلك الأشكال التي يمتاز بعضها بالسكون و بعضها بالحركة (١) .

ومن هنا عمد (آبيا) إلى اعتبار الشكل في المسرح ذا أبعاد ثلاثية مجسمة ، مما جعله يرفض المنظر المرسوم وفق قواعد المنظور والذي ساد فترة الواقعية وما بعدها ، ولكي يحقق ثلاثية الأبعاد استطاع أن يجعل من قيمة الضوء والظل قيمة ذات أهمية كبيرة في خلق التجسيم لكي يصبح البعد الثالث حقيقيا . وهو ما دفع (آبيا) إلى إجراء تجارب عديدة لتحقيق هذا الغرض مستعينا بالتجريب ومستخدما الأهمية القصوى لما يقوم الضوء به ، معتبرا الضوء والظل متساويين في الأهمية .

وعلى هذا الأساس وجد علاقة بين الممثل المتحرك بوصفه كتلة فيزيقية متحركة على الدوام وبين كتلة المنظر بوصفها كتلة مادية ثابتة في أكثر الأحيان . معتبرا الممثل العنصر الذي يحطم وهم المنظر المسرحي بقوله (الممثل ذو الأبعاد الثلاثة فعلا يحطم ذلك الوهم تحطيماً كلياً وإن الديكورات المرسومة ستكون في تناقض تام مع الممثل ومع الإضاءة) (٢) .

وعلى هذا الأساس اعتبر الممثل (وحدة قياس) وهنا يقدم آبيا مفهوما ينحصر في أن تكون الوحدة الانسجامية التي يتم خلقها وحدة ثلاثية الأبعاد لكونها ذات خصائص تشكيلية وجمالية في آن واحد .

وعلى وفق ما تقدم فقد صمم ديكوراته بشكل مستويات ومنبسطات ومرتفعات وسلالم محاولا خلق النحت المجسم ، ليؤكد مفهوم الشكل الثلاثي الأبعاد مستخدماً الضوء كوسيلة مهمة وضرورية في تأسيس هذا الفضاء على اعتبار أن الضوء (يلقي بالظلال ويحدد الأشياء ويجلوها ، وقوته تخلق الانسجام المرغوب الذي يجعل أرضية المسرح والممثل واحدة واحده ذلك أن الضوء أهم عنصر تشكيلي في المسرح) (٣) .

فلقد عمد إلى استخدام وتوظيف الإضاءة الجانبية التي تساهم في خلق التجسيم للمنظر حينما يضاء جزء من المنظر والجزء الآخر تتحكم به الظلال. إن الفضل يرجع إلى (آبيا) أكثر من فاغنر في تحديد النظرية القائلة (ضرورة امتزاج المناظر والإضاءة والتمثيل والموسيقى وغيرها من العناصر في وحدة عضوية واحدة) (٤) .

إن محاولة ربط الضوء بالموسيقى بتقنية منضبطة يحدد (الطبيعة الباطنية لكل المظاهر) فإذا كان (فاغنر) قد ربط بين الكلمة المنغمة واللحن والعناصر الأخرى لخلق الدراما الموسيقية، فإن محاولات (آبيا) أكثر صعوبة في ربط الضوء بالموسيقى ، فالموسيقى يمكن أن تكتب وتنظم وفقاً للنوتة وأن عناصر التنوع والانسجام والتوازن كامنة فيها لكن المشكلة تقع في الضوء الذي لا يمكن أن يكتب بشكل نوتة على الرغم من وجود تفاوت في القيمة الضوئية والدرجة اللونية ، فهي محاولة تكتنفها الصعوبة ، إلا أن (آبيا) أستطاع خلق هذا التكافؤ بينهما .

(إن الضوء المنضبط والموجه هو النظير المتمم للمقطوعة الموسيقية فتشكيلته وسيولته وتركيزه المتقلب تمدنا لخلق الإثارة في التمثيل) (٥) .

إن آراء (آبيا) دفعته لدراسة الضوء دراسة عميقة ذات تجربة غنية ، عندما أكد مفهوما للضوء بوصفه مفسرا عن الأشكال والأنواع والأزمان وترجمة العاطفة إلى أزمنة بيئية وتحديد الملامح عن طريق الإيحاء (إن حدس آبيا هو إدراكه لما يستطيع الضوء القيام به من دور مباشر في عواطفنا كما تفعل الموسيقى) (٦) .

وللأسباب ذاتها وضع (آبيا) ما يسمى بـ (الاوركسترا الضوئية) معولا على وضع نظام للإضاءة بتقنية عالية مقسما مصادر الضوء إلى نظامين (خاص ومنتشر) لإمكانية تحديد وتفريق الضوء وتنويع اتجاهاته مقسما المصابيح وفقا للواطية مستخدما مجموعة من العقد الضوئية ومحولا

العمل عليها وفق مد وجزر واتصال وانفصال موزعا لوحدة البورد بوصفها لوحة للأوركن الضوئي (وكان كل مصباح أداة منفصلة تتحمل ضبطا من التأثير السيمفوني الخاص) (٧) .

لقد وجد (آبيا) أمامه أن الممثل ثلاثي الأبعاد وأن خصائص المنظر باتت ثلاثية الأبعاد من خلال الظل والضوء واللون بحيث إنها شكلت تجسيما يوحي بذلك . فقد وجد من المناسب أن تكون هناك موازنة دقيقة بين حركة الممثل بجسده الفيزيقي وبين كتلة المنظر ، فالممثل عنده (يمثل الفضاء الخالي ... وان الممثل الحي والتعبير عن حياته يتم بالحركة وهو لا يشغل الفضاء بحجمه فقط بل بحركته) . (السرعة والبطء) . فنحن إذن نمتلك الزمن وهكذا يشتمل قياس المكان على قياس الزمن (٨) .

إن محاولات (آبيا) كانت تنحصر في عملية التجسيم الكلي لفناء العرض . لخلق التكوين المجسم في كل الاتجاهات .

وعلى ضوء ما تقدم فقد حصر آبيا نظريته في صورة العرض البصرية عندما وجد بالاكشاف والتجربة علائقية منسجمة بين المنظر والممثل والإضاءة والموسيقى في تشكيل العرض بوصفها وحدة واحدة كما مر ذكره .

وبهذا يمكن تحديد نظرية (أدولف آبيا) كما يلي :

(الممثل المتحرك والأرضية الأفقية والمنظر المتعاود الخطوط والإضاءة والموسيقى تحكم كل أعماله) .

إن محاولات (آبيا) في جماليات الإخراج المسرحي قد خلقت لنا مهمة جديدة في الإعداد المسرحي المرن ذي الإبعاد الثلاثة ، ويبدو أن مسرح آبيا أفق ممتد إلى المجهول في مخيلتنا ، من الممكن الاندماج فيه واستحضار ما يمكن استحضاره . وان لحظات الإبداع لا تقف عند حد معين ، وهي بمثابة مفاتيح للمخرجين خليفة بأن تنجز مثل هذه المهمة .

إن نظرة ثاقبة لنظرية آبيا تحيلنا إلى ما يمكن للعقل المبدع أن يترجمه من أفكار وان السمات الحركية للممثل المتحرك وللمنظر المسرحي توفر لنا مساحة كبيرة للإدراك الحسي والذهني على حد سواء ، وان المحاولة التي وحدت بين عناصر العرض كانت قد وفرت للاوركسترا عملية توحيد الآلات الموسيقية في نغم وإيقاع واحد . ولعل آبيا قدم لنا خصوصية في رسم الفضاء المسرحي بالأشكال المعبرة عن ماهية الفكرة ، ثم إن بعضا من آراء آبيا لم يكتب لها النجاح لعدم توفر الإمكانيات، لكنها قد تحققت اليوم بفضل التكنولوجيا على مستوى تقنيات الإضاءة المعاصرة ومنها ليزر النحاس وليزر الذهب وحركة أجهزة الإضاءة والسيطرة عليها بإدخال أنظمة الحاسوب في تحديد ودقة زمن اشتغال المصباح وقوته ودقته تقابلها التقنيات الصوتية والمؤثرات ذات الكفاءة العالية في ضبط الإيقاع والنغم على جهاز واحد قد يكون بديلا عن فرقة الاوركسترا التي استخدمها (فاغنر) .

إن حدس (آبيا) لما يقوم به الضوء والموسيقى قد أفاد منه الكثير من المخرجين بعده ومنهم (كريج) ولهذا السبب اعتبر آبيا مصمما كما اعتبر نقطة تحول أساسية في بناء صورة العرض البصرية ، وتحقيق حلم أكثر من مخرج في إمكانية إنجاز أية رؤية وإيصالها إلى المتفرج ببسر .

ادوارد كوردن كريج

Gordian Greek

((١٨٧٢ - ١٩٦٦))

تشير معظم الدراسات التي تناولت تجارب (كريج) بأنه يعتبر واحداً من أكثر رجالات المسرح في إثارة الجدل ، وان تجارب (كريج) انحسرت بالموجة الجديدة للمثاليين الجدد أمثال (آبيا) والذين رفضوا التقليد بالواقعية واتجهوا نحو الرمزية التي قال عنها (كريج) (أحسب انه ينبغي ألا يكون ثمة من ينازع في أمر الرمزية ولا من يوجس منها خيفة) (٩) .

ولعل من الأهمية التذكير بأن (كريج) كان رساماً ومصمماً بارعاً . وقد كانت مرافقته لوالدته الممثلة (ألن تيري) أثناء التمارين أفادته كثيراً بالاطلاع على عمل الفنانين والمصممين خلف الكواليس ، مما حدا به أن يقوم بتصميم مناظره وأزيائه وكل ما له علاقة بالعرض . وقدم للمسرح أعمالاً تراوحت بين نثرية وشعرية وغنائية .

استندت أفكاره المسرحية الأولية ، في تبني تصورات مستقبلية انحسرت بأن الجمهور يأتي للمسرح وهو يهفو إلى الرؤية ، أكثر مما يهفو إلى الاستماع ، فأصبح إمامه بالمسرح منصبا من خلال القيم الرمزية والتشكيلية ، لا من خلال الكلمات وحدها ، ولعل هذه الأفكار هي ما استند عليه الكثير من المخرجين بعده ومن الذين وجدوا فيها جزءاً مهماً من إنشائية الفضاء المسرحي ، ومن الذين تأثروا بتوجهاته هو (آرتو) .

وقد علل وجهة النظر هذه بأن (عالم الفكر الإنساني يتضمن مواقف لا ترقى الكلمة إلى التعبير عنها تعبيراً واضحاً بينما تنتج لغة المسرح العضوية الحركة والإشارة والعناصر المادية في التعبير عنها تعبيراً كاملاً) (١٠) .

وعليه فقد انصب اهتمامه بالجانب البصري التشكيلي للعرض مستعيناً بقدراته الفنية كاشفاً عن موهبة كبيرة في رسم الفضاء التشكيلي ،محاولاً توظيف القيم الرمزية والشاسيهاات العالية والمناظر المفعمة بالهرمونية اللونية والكتل الكبيرة مستعيناً بالإضاءة لتحقيق عنصر التجسيم وكأنه يثري الحياة بصيغة الإبهار ، حينما عاش تجربة التصميم لأكثر أعماله التي يمكن حصرها في (جعجة بلا طحن ، هاملت ، فينيسيا ، ماكبث) .

إن ما يدعو (كريج) للتوجه نحو البصريات يؤشر في الجانب الآخر ظهور مرحلة التوجه نحو النظريات الجمالية بعد (بوماجارتن) والذي استخدم مصطلح الاستطيقا في مفهومه الجديد ومحاولاته ضمها إلى ميدان العلوم الوضعية . غير أنها أصبحت تعرف (بعلم الأشكال) واقتصر علم الاستطيقا على الجمال في الفن ، على اعتبار أن وجهة النظر الجديدة تبحث في الشيء ذاته وعلى العناصر التي جعلته جميلاً أو قبيحاً ، فالجميل جميل بذاته مما يتفق مع رأي (كانت) للجمال ، وهنا نجد كياناً رحباً لنشاط النزعة الشكلية (الفورمالزم) عند (كريج) والتي استند إليها وتبناها معظم المخرجين بعده وهي نظرية (الفن للفن) .

كان يرى أن المخرج هو المسؤول عن كل صغيرة أو كبيرة في العرض ، وعليه أن يستغني عن المصممين وان يكون هو المسؤول عنها ، فرأي واحد أفضل من تسعة آراء متباينة ، ويبدو للمطلع أن (كريج) ينحو نحو السينوغرافيا بلا شك . ولكي يحدد مسار الاتجاه الفني بدأت كتاباته وآراؤه عن المسرح والتي اعتبرت تنظيرات بقوله : (بعد التطبيق تأتي النظرية) (١١) .

وقد باننت خطوط نظريته واضحة منذ أن حدد خصائص مهمة ، وأسس فنية للعناصر التي يمكن الضرب عليها لتحقيق النظرية ، معتبراً الجمال من عالم الروح لا من عالم الواقع ، إذ (ينبغي للحياة أن تعكس

صورة الروح ، وإذا كان الشكل في تلك الصورة هو الشخص الحي ، فبناءً على جماله ونظرته ينبغي أن يبحث عن اللون المناسب له في ذلك العالم المجهول ...عالم الخيال (١٢) .

وعلى ضوء تحديده لماهية اللون في عالم الخيال ، عكف على استخدام لون واحد أو لونين في العرض المسرحي ودرجاتهما أو تدرجاتهما ، موزعاً جهده اللوني على المنظر المسرحي والضوء الملون ، مستنفاً قدرة الظل والظلال على منح الأشكال والشاسيئات بعداً تجسيمياً يرتقي إلى الإبهار .

وفقاً لتلك النظرة وجد أن الأهمية التي ينبغي للمخرج ملاحظتها على الممثل ، أنه يجب أن يكون عنصراً فعالاً يعمل ويبعد كما تبعد العناصر الأخرى ، وقد حاول إيجاد عدة وسائل لتغيير عمل الممثل وإبعاده عن مبدأ التقليد ونقل الواقع ، ولما لم يوفق في ذلك بات يبحث عن دمي أو (سوبر ماريونيت) تستجيب لكل ردود الأفعال الانفعالية .

(فالممثل يجب أن يستلهم في تمثيله عالم الروح الغامض) (١٣) .

وعلى ضوء نظرته إلى الروح اخضع جميع العناصر الأخرى للغرض نفسه ، فقد اتسمت تصميماته المنظرية بالارتفاعات الشاهقة والعملاقة وهي تراكيب تقترب من المعمارية التي تثير روع المتفرج ، مستخدماً الضوء واللون لمنحهما القيمة الجمالية . وبهذا أستطاع (كريج) أن يولف بين حركة الممثل والمنظر واللون لبناء الصورة بمهارة عالية ، وقد عمد إلى خلق سميترية في المشهد الواحد بين الأشكال وفق نظام المربع ، أي جعل المساحة المعدة للمشاهدة مساحة تشغل وفق نظام المربعات بالخطوط الطولية والعرضية، محاولاً وضع موازنة أخرى بين الزي واللون والخلفية، وعن طريق تماثل الألوان وانسجامها إيقاعياً يفرض على المشاهد نوعاً من الدهشة والمتعة الحسية .

إن صناعة المشهد وصياغته عنده تتسم بالشاعرية العالية بفضل تصوراته الإبداعية التي تنهض على مفهوم أن المسرح هو الحياة (وأن الحياة هي الفعل في القاعة أو الشارع ، شيء يرى أولاً ثم يسمع ويفهم بعد إذ) (١٤) .

وعلى الرغم من أن السماع يأتي متأخراً إلا أنه ربط الحركة بالموسيقى ، وهذا يعني خضوع الحركة للإيقاع المنغم ، والذي يرسم للحركة خطوط الشعاعية كما يراها هو ، أي كما تفعل الموسيقى في شاعرية الفضاء . إن (كريج) يقلب المفاهيم المعمول بها في المسرح ، ويؤطر تجربة إخراجية قل نظيرها بدعوته إلى جعل الفضاء المسرحي لقص المشهد، مفعماً بالحيوية والجمال من خلال خلق الصورة المعبرة ، وبناء التكوين المتغير بتغير الضوء واللون والظل والظلال ، ودراسة الحجوم والأشكال الخاضعة إلى الرمزية المنسجمة بإيقاع يبعث على الرضا والدهشة معاً .

وعلى هذا الأساس فإن النصوص التي تعامل معها رغم واقعيته أو رمزيته ، فقد خضعت لمبدأ البناء الصوري ، وتفعيل العناصر الرمزية فيها لأقصى حد ، وبدأ المسرح من حينها يهتم بالجانب التقديمي أو الإيهامي .

وفقاً لما تقدم فإن نظرية (كوردن كريج) تنحصر في :

(أن نظرية المسرح التشكيلي البصري، تنهض على تشوير عالم الروح، بفعل وشاعرية الحركة ، والعناصر المادية ثم الخطوط والألوان وضبط الإيقاع لخلق الانسجام) (١٥) .

ويمنح كريج كل عنصر من العناصر الداخلة في صلب المشهد أهميته بحسب اشتغاله

فالفعل عنده هو روح التمثيل ، والحركة تعني الإيماءة والإشارة ، والرقص جوهر الإيقاع ، والكلمات جسم المسرحية ، والخط واللون هو قلب المشهد ، والصمت هو كل الكلمات المنغمة والمنطوقة (١٦) .

إن العناصر السالفة الذكر هي التي تصنع نبض الحياة والجمال في المشهد ، فيما إذا عولجت بذهنية إبداعية ، ومن شروطها أن يكون عنصر الانسجام هو العنصر الموحد لجميع هذه العناصر مجتمعة ، ففن المسرح ليس واحدا من تلك العناصر أطلاقاً .

أخيراً يعتبر (كريج) حلقة وصل بين السابقين واللاحقين من المخرجين. شهدت له أوروبا وأمريكا وتسابقت مسارحها إلى الانتفاع بتجربته الإخراجية . أما انكلترا فقد وضعت أسس نهضتها المسرحية وفقاً لتعاليمه ، في عام (١٩٠٥) بايعه فنانونا أوروبا وأمريكا بوصفه رائد الإصلاح المسرحي ذلك لكونه أبدع نظرية المسرح البصري التشكيلية .

فسيفولود مايرهولد **Vsevolod Meyerhold**

((١٨٧٤ - ١٩٤٠))

(كل عرض مسرحي من عروض مايرهولد هو مسرح جديد)
(فاختنكوف)

يعتبر (مايرهولد) أحد أهم الأركان الأساسية في المسرح العالمي ، وذلك لجهوده المتميزة وإبداعاته المتواصلة فضلاً عن مساعيه في تقديم خصائص واكتشافات شملت تطوير عمل المخرج والممثل . ولأهمية تجاربه المسرحية ، فقد زاره (برشت و بسكاتور وآبيا وكريج) ، للاطلاع على تجاربه وتوجهاته ومداخله نحو الرمزية . ونجehl الأسباب التي دعت (أريك بنتلي) لعدم تناول مايرهولد بكتابه نظرية المسرح الحديث ضمن العشرة المبدعين .

وعوداً على بدء فإن تجاربه في الاكتشاف والإفادة قد جعلت منه مخرجاً تجريبياً ناجحاً . ومن الجدير بالذكر أننا ينبغي أن نقيم تجربة (مايرهولد) بالمقدمة السالفة لكون روسيا كانت معزولة عن العالم تماماً بالجدار الحديدي فلم يكن يسمح للأفراد في روسيا آنذاك بالسفر من وإلى البلاد لتقديم تجاربهم أو الاحتكاك بالآخرين . وللسبب ذاته لم يغادر (مايرهولد) البلاد ليحتك بتجارب الآخرين والإفادة منهم وليطلع الآخرون على تجاربه خارج روسيا . ويمكن القول إن تجاربه واكتشافاته باتت حبيسة السور الحديدي مستنداً على قدراته الإبداعية في العطاء . بوصفه لم يتأثر بتجارب الآخرين لكنهم تأثروا بتجربته .

بدأت مسيرته مع فرقة (ستانسلافسكي) في مسرح موسكو الفني ، وهذا يعني أن بداياته كانت واقعية . ثم ما لبث أن تمرّد على أستاذه ستان

وأنفصل عنه ليختط لنفسه تياراً مضاداً للطبيعية والواقعية إذ يرى (أن المسرح ليس مجرد محاكاة شاحبة للحياة وإنما هو شيء أكثر عظمةً وأعمق تعبيراً عن الحياة نفسها) (١٧) .

أصر (مايرهولد) على قلب القاعدة التقليدية ورفض مبدأ التظاهر والإدعاء ، مطالباً ممثليه بمخاطبة الجمهور . كما دعا إلى تنفيذ أفكاره بحرفية مملية على ممثليه في التدريب (راقب ما أفعل وقم بمحاكاتي) (١٨) .

قدم مجموعة من المبتكرات رافضاً أية محاولة لتغطية الكشافات أو إخفاء السقالات وأمر ممثليه بالتعامل معها أحياناً والعمل فوقها ، وبهذه الصيغة انتقل (مايرهولد) عام (١٩٠٧) إلى تبني الاتجاهات اللاواقعية . إنه يشكل أول خروج على الواقعية المحكمة والدقة التاريخية والواقعية النفسية الستانسلافسكية .

قام بتحقيق تجاربه في مسرح موسكو عندما دعاه (ستان) ، فأنشأ أول أستوديو مع عدد من الممثلين وآخرين من المصورين والموسيقيين لتحقيق حلمه في المسرح المثالي ، ثم قدم عرضين أحدهما (لمتزلنك) والآخر (لهاوبتمان) .

وكان من نتائج هذين العرضين أن وضع (مايرهولد) مجموعة من القواعد التي يستند إليها في تجربته الجديدة .

(١) البساطة المعبرة للديكور .

(٢) قدرة الموسيقى والإضاءة كوسيلتين تجريديتين للتعبير عن أفكار المخرج .

(٣) اعتبار الفراغ المسرحي فراغاً مجرداً يعطيه الفنان التسمية التي يريدها .

(٤) البحث عن أسلوب لأداء الممثل (١٩) .

وكان من نتائج الأستوديو لاحقاً تحديد طبيعة المسرح الشرطي وفقاً لمبدأ الأسلبة * الذي يستلزم قيام الشرطية والتعميم والرمز في إنشائية العرض المسرحي .

وللإشارة إلى موضوع الشرطية نؤكد بأن (مايرهولد) لم يستند في تياره الجديد على فلسفة معينة أو نظرية خاصة تكون بمثابة نقطة انطلاق للاتجاه الذي اعتبر في حينه خارج المؤلف في مسرح موسكو الفني ، غير أنه وجد في نظرية (بافلوف) الشرطية وآراء (جيمس لانغ) ما يعزز توجهاته ، وقد أرسل (لبافلوف) عدة رسائل ، توضح موقف (مايرهولد) لتدعيم توجهاته العلمية في الشرطية ، وتقوم نظرية (بافلوف) على أن جميع أنواع المثيرات (أضواء - روائح - ألوان) لابد أن تنتج استجابات شرطية لدى الفرد ، وقد ربط (مايرهولد) مفاهيم (بافلوف) بالمسرح على اعتبار أن خلق المثيرات في العرض يؤكد حصول استجابات عامة في الصالة .

ولذا عمد إلى تصوير السمات الخارجية والداخلية بجميع الوسائل الممكنة ، لتحليل وتقديم الظاهرة ثم تقييمها بالوسائل التعبيرية والتركيب الداخلي مستنداً إلى إيجاد وسائل عديدة لتحقيق هذا الغرض ، عدت فيما بعد مكتشفات تجريبية لم يسبق أن سعى إليها غيره .

..... إن المسرح الشرطي لا يبحث في تنوع (الميزان سين) بل يخلق صوراً سريعة التبدل معتمداً على رشاقة الخط وتلوين الأزياء وتحطيم الديكورات الموضوعية بمستوى واحد ، ورفض الأضواء الأمامية وحث أداء الممثل على اللفظ والحركة البلاستيكية (٢٠) .

بعد غلق الاستوديو انتقل (مايرهولد) إلى بطرسبرغ ليواصل تجاربه مع الممثلة (كوميسيار جيفسكايا) ويحقق ما عجز عن تحقيقه في موسكو ، بعد أن ذلت جيفسكايا أمامه الصعاب كونها كانت تتعاطف مع المبادئ اللاواقعية وتشجع الحركات الجديدة .

في هذه الحقبة أخرج عمليين (الأخت بياتريس وهيدا غابلر) "والمسرحيتان قدمتا بالأسلوب المؤسلب إذ عمد إلى استخدام شاشات لبيان

الشخصيات كأنها منحوتات بارزة جاعلاً السماء والأثاث مصبوغة باللون الأزرق في محاولة لترميز اللون " (٢١) .

إن محاولة استخدام اللون الواحد المر مز قد تم تعميمه على أكثر من مشهد وعلى عدد من المسرحيات وأن صيغة الرمز تأتي عن طريق إسباغ الفضاء المسرحي باللون بحيث يطغى على المشهد برمته .

في المرحلة الثانية بعد أن ترك العمل مع (جيفسكايا) عمد إلى توظيف جديد للبصريات عندما حاول وضع مناظر مسرحية بلغ عددها اثني عشر منظراً بكليتها على الخشبة مستخدماً نظام العزل الضوئي عند الحاجة لأحد هذه المناظر وهي تجربة جديدة مازالت تستخدم إلى يومنا هذا .

في الجانب الآخر حاول البحث عن أسلوب جديد في عمل الممثل حينما فرض نوعاً من الاقتصاد في التمثيل بحيث أن الممثل يتمتع بقدرة على التحفيز الانعكاسي (وهي من آراء بافلوف) عندما يكون في بحبوحة فسيولوجية ، ولما كان الممثل جاهلاً بقوانين البيوميكانيكية فإن من الضروري أن (يبدع أشكالاً في المكان وهذه الحقيقة توجب دراسة البيوميكانيكية) ** (٢٢) .

على اعتبار أن الانفعال في الواقعية يعطل عمل الممثل في الاستجابة ، فالشرطية بعمل الممثل تنحصر بقيام استثارة عالية في الحركة لتحقيق استجابة بالقوة نفسها .

وعلى الرغم من تأكيده بأن الإضاءة والموسيقى وسيلتان تجريديتان للتعبير عن أفكار المخرج ، إلا أنه وجد أن الموسيقى تأتي بالمرحلة الثانية من التوكيد وهو يرفض الإلقاء المصاحب للموسيقى ، على اعتبار أن الأداء دون مصاحبة الموسيقى أسهل ، وإذا كان هناك أداء منسجم مع الموسيقى فهو إذن يأتي بالمرحلة الثانية لخلق الاستثارة ، ويقدم حلاً جديداً، حينما يؤكد بأن الإشارات والإيماءات التي تصاحبها الموسيقى هي أكثر تعبيراً من أن يرافقها

أداء صوتي ، ذلك أن لغة الإشارة والإيماءة مع الموسيقى أكثر تعبيراً وبلاغة لتحقيق الاستجابة . وهذا ما ركزت عليه الدراسات السيميائية حالياً .

في حين أن الإضاءة في منهجه يكتنفها الرمز لكن الموسيقى يكتنفها الانسجام مع الأداء الحركي . وبهذا يخلق نوعاً من المثالية التجريدية المنظمة ، ويرى بأن الموسيقى الغير مخصصة للعرض من قبل موسيقار يجب أن تخضع لدقة الاختيار ثم البحث عن مكان ملائم لزجها فيه دون أن تحدث تنافراً مع الحدث (٢٣) .

وبما أن فناني الديكور يقدمون شكلاً لا ينسجم مع الممثلين موازنة بأجسامهم ، فإن الشرطية في المسرح تبحث عن شكل ديكوري يتعد عن التسطح ويتحمل دلالة رمزية من خلال الزي والتشكيل والخطوط ، على أن تخلق مكانية جديدة تتصف بالاقتصاد في التعبير ووضع الأشياء بشكل قابل للتصديق في خيال المتفرج .

وعلى ضوء ما تقدم أبتدع (مايرهولد) ما أسماه (المنظر التركيبي) الذي يرتفع أحياناً عن سطح الخشبة ويحتوي على مساحات متعددة الارتفاعات تتصل بها سلالم وتوضع لها أسيجة غير منتظمة كما يدخل عليها الآلات المتعددة والعجلات المتحركة ويستخدم لهذا الغرض خلفية سائدة ليمنح حرية واسعة للتحرك عليها ، دون أن يترك أثراً واقعياً ، بل أثراً تجريدياً يرتفع نحو كشف كل الخصائص . محدداً من خلال الإضاءة الجانبية والخلفية والعلوية حركة الممثل على المنظر ، فالمنظر برأيه دعامة خلفية للممثل وليس أهم من الممثل لأن الشرطية في المنظر تستثني كل أمكانية في تحقيق المحتمل الواقعي . وبهذا التصور عمد إلى إيجاد ديكورات عارية مدعومة بالخلفية المضاءة أو السينما أو السلايدات ، إن هاتين الوسيلتين قد شملتا عدداً من أعماله فإدخال السينما والسلايد ليحقق تأثيراً تجريدياً للحدث يتفق مع مثالية (مايرهولد) ورمزيته .

في المرحلة اللاحقة كان يطرح مفاهيم جديدة بعد الثورة الاشتراكية لابتداع مسرح سياسي ودعائي يسهم للترويج لثورة أكتوبر، ومن أشهر أعماله في هذه الفترة (البق والحمام) ضمن هذه المرحلة أدخل الموسيقى بصفتها عاملاً مهماً لتحديد الزمكانية في العرض المسرحي فضلاً عن توكيدها لجانب التجريد الانطباعي الذي سعى آلية مسرحه الجديد ، حينما أوجد علاقة روحية للموسيقى دون تلك العلاقة التي سعى لها (فاغنر) .

أما دراسة الاتجاه الإخراجي فإن (مايرهولد) أصر على تحطيم كل الأشكال الواقعية التي جاء بها (منغن وستان) رافضاً فكرة ترك العمل بعد العرض الأول . ثم عمد إلى رفع الستارة واستخدم الشمعدانات وترك أضواء الصالة مفتوحة أثناء العرض ، ثم مد خشبة المسرح نحو الصالة (في العرض الشعبي نزل بالعرض إلى الصالة) واستخدم الشاشات على جوانب المسرح (الدروع) . وبهذا حطم خطوط الواقعية التي كانت تركز عليها ، والمخرج برأيه مذل للصعوبات ومنظم للعرض دكتاتوري النزعة على الممثل والفنيين على حد سواء . إلا أنه لم يسقط الكاتب الدرامي من منهجه معتبراً (العلاقة المثلثة) هي الأساس . وتقوم العلاقة المثلثة على شكل هرم يتربع المخرج على قمته في حين يتربع الممثل والمؤلف على قاعدته ويضع الجمهور مقابل الهرم بوصفه المراقب والمشاهد لإبداع الثلاثة .

وبهذا يرسم مايرهولد خطوط المسرح الشرطي الذي يرتب فيه كل شيء وفق قاعدة التجديد والتجريد في الشاعرية والرمزية والمسرح المجازي (٢٤) .

ثم يلج بمدخل حول العلاقة المستقيمة ، والتي تدعو إلى أن يقف رباعي المثلث السالف الذكر على خط مستقيم (المؤلف - المخرج - الممثل - المتفرج) بفرضية أن الممثل يكشف روحه الحقيقية للمتفرج ويأخذ المخرج

دور المؤلف ليساعد الممثل على نقل الأفكار . وهي العلاقة التي أستقر عليها أخيراً .

فهو إذن يقلب كل المعادلات في المسرح أبتداءاً من كسر الجدار الرابع ، واستخدام الدروع للفعل والكشف عن أجهزة الإضاءة والشبكات و السقالات ورفع البراقع العلوية واستخدام الإضاءة الجانبية والنزول بالعرض إلى الصالة والعودة إلى استخدام الشمعدانات والتركيز على المنظر التركيبي وإدخال الرمز في كل البصريات وتوظيف البيوميكانيكية على جسد الممثل .. الخ ، وبهذا يحطم الأشكال والقواعد السابقة كافة.

يتضح مما سبق أن نظريته محصورة في ميوله نحو التجريب والاكتشاف . فهو كما يبدو يسعى لتقديم رؤية إبداعية في كل عرض مسرحي على أن تبقى التركيبية البيوميكانيكية هي الأساس في عمله مع النص . وقد نجح فعلاً في تطبيق طروحاته .

وفي استعراض شبه شامل لعروضه يمكننا إيجاز توجهاته . ففي أحد عروضه استخدم طاحونة للهواء متحركة وشرعاً كبيراً يحمل حروفاً وترك المنظر خالياً تماماً ، ثم عمد بعد الثورة إلى اختصار الأزياء التي تشبه بدلات العمل لكل الشخصيات (بدلات عمالية) وميز شخصية عن أخرى ببعض الإكسسوارات محاكاة للبروليتارية مطبقاً نظريته في جميع إنتاجاته ، ثم أدخل اقتباسات من الفن المستقبلي التزيني عام (١٩٢٣) تبعها فيما بعد باستخدام السينما والأثاث والآلات ، أما في عروضه اللاحقة عمد إلى إدخال الشعور المستعارة والتوكيد على عنصر الإيقاع باهتمام عال.

وقرب (البيوميكانيكية) من الرقص والأكروباتيك عام (١٩٢٥) وما بعده قدم (المفتش العام) فأضاف عنصر البانتوميم والتابلوهات وشخصيات إضافية كما أدخل ديكورات متحركة مستخدماً الزخرفة معالجا أزياء الممثلين بإخضاعها للفترة ثم استخدم المنصة المتحركة ، وضمن هذه

الفترة أكد كثيرا على الحركة المؤسسية ، وتعد هذه الفترة بنظر الباحثين قمة نجاحه. وما يؤخذ عليه هو أنه كان مفرطاً بالتجديد وليس الاكتمال ، وضلوعه بتسييس المسرح إبان فترة الثورة (٢٥) .

ووفقا لما تقدم يمكن حصر نظرية (مايرهولد) ضمن المنطوق الآتي : (إن خصوصية المسرح الشرطي تقوم على الانسجام بين المنظر التركيبي وبلاستيكية الحركة الجسدية المدعمة بالموسيقى في الفضاء المر مز باللون لخلق الاستثارة) .

مصادر الفصل الثالث

- (١) أريك بنتلي ، نظرية المسرح الحديث ، تر يوسف عبد المسيح ثروت ، بغداد : وزارة الأعلام (١٩٧٥) ، ص (٢٢) .
- (٢) نفس المصدر أعلاه والصفحة .
- (٣) نفس المصدر السابق . ص (٢٥) .
- (٤) فرانك م هوايتنج . المدخل إلى الفنون المسرحية ، تر كامل يوسف ، القاهرة : (١٩٦١) ص (٢٠٢) .
- (٥) أريك بنتلي . المصدر السابق ، ص (٢٧) .
- (٦) نفس المصدر ، ص (٣٢) .
- (٧) نفس المصدر أعلاه ، ص (٣٥) .
- (٨) عقيل مهدي يوسف ، نظرات في فن التمثيل ، بغداد : جامعة بغداد (١٩٨٨) ص (٦٠) .
- (٩) ادوارد كوردين كريج ، في الفن المسرحي ، تر دريني خشبه ، القاهرة : مكتبة الآداب (١٩٦٠) ص (٢٩٦) .
- (١٠) أنظر سعد أردش ، المصدر السابق ، ص (١٠٠) .
- (١١) سامي عبد الحميد ، ابتكارات المسرحيين في القرن العشرين ، بغداد : (٢٠٠٧) ، ص (٥٥) .
- (١٢) كوردين كريج ، المصدر السابق ، ص (١١٤) .
- (١٣) نفس المصدر ، ص (١٠٥) .
- (١٤) نفس المصدر أعلاه ، ص (٦٨) .
- (١٥) للمزيد أنظر ، اريك بنتلي المصدر السابق ، ص (١٠٤) — (١٤٤) .
- (١٦) م . هوايتنج ، المصدر السابق ، ص (٢٠) .
- (١٧) نفس المصدر والصفحة .
- (١٨) أنظر سعد أردش ، المصدر السابق ، ص (٢٢٨) .
- (١٩) للمزيد أنظر فسيفلود مايرهولد ، الكتاب الأول ، ص (٨٧) .
- (٢٠) للمزيد أنظر سامي عبد الحميد ، المصدر السابق ، ص (٨٨) .
- (٢١) مايرهولد ، الكتاب الثاني ، ص (٣١) .
- (٢٢) مايرهولد ، الكتاب الأول ، ص (٣٥ - ٤٢) .
- * تم تحديد مفهوم الأسلبة في باب المصطلحات . المؤلف .
- * البيوميكانيكية تعني بلاستيكية الجسد ومرونته وتشمل الحركة والإيماءة والإشارة عند مايرهولد .
- (٢٣) قراءة في ملاحظات مايرهولد العامة ، الكتاب الأول والثاني المصدر السابق .
- (٢٤) راجع سامي عبد الحميد ، المصدر السابق ، ص (٩٦ - ٨٩) .

الفصل الرابع

المسرح اللاأرسطي

أروين فردريش ماكس بسكاتور

Erwin Piscator

((١٨٩٣ - ١٩٦٦))

(بسكاتور أستاذي ومعلمي الأول)
برشت .

في بداية القرن العشرين ظهرت في أوروبا ومنها ألمانيا ، تيارات فكرية وتوجهات سياسية واقتصادية أدت إلى متغيرات في البنى الاجتماعية ، وبالتالي انعكست فنياً على الواقع بصيغة مدارس ومذاهب وتيارات مسرحية حديثة .

غزت ألمانيا أفكار (الطبيعيين والتعبيريين والدادائيين) وكان لظروف الحربين الأثر الواضح في تجدد التوجهات ونضوج بعض التيارات المسرحية . وبالتالي بروز عدد من المخرجين قدموا كل إبداعاتهم ، وكان ممن اعتلوا الصدارة (بسكاتور وبرشت و راينهاردت وكتاب أمثال لينو بو وسترنديج وفيد بكتيد وبيتر فايس) ، كما برز تيار المسرح التعبيري الذي فرض بدوره إسقاط الأسطورة أو الذات الداخلية للمؤلف مما وسم التعبيرية بنزعة ثورية .

في خضم هذه الأحداث برز تيار المسرح السياسي ثم ما لبث أن توشح بأسماء عديدة فقد سمي بالمسرح الوثائقي أو التحريضي ، والتسجيلي والبروليتاري (العمالي) ويعتبر (بسكاتور) من أوائل المهتمين بهذا الاتجاه

الجديد وأحد المؤسسين له ومن الصفوة الذين قننوا تثبيت ركائز المسرح السياسي، وقد نهل من تجربته الكثير ممن جاؤوا بعده ، ولد (بسكاتور) في عائلة فقيرة من الرعاة عام (١٨٩٣) وقد استهواه فن المسرح بعد أن أكمل دراسته للفلسفة والفن .

بدأ عام (١٩١٣) ممثلاً مبتدئاً في ميونخ ، ثم شارك في الحرب العالمية الأولى كجندي ، والتي أثقلت به أفكار وآلام لصور القتل بين المعسكرين ، فرفض فكرة الحرب وأصبح من المناهضين لها ، وربما لهذا السبب تبنى الأفكار السياسية .

كما أن توجه (أروين) المسرحي ينطلق من إيمانه بضعف الطبيعة بوصفها لا تستطيع وضع حلول جذرية للمجتمع . وعلى هذا الأساس ابتكر فكرة المسرح السياسي مستعيناً بالتقدم التقني والعلمي والفكري كما لا يمكن إغفال انتماؤه السياسي للفكر الماركسي ، ولعل بحثه عن مسرح متحرك يعود لإمكانية الابتكارات والاكتشافات العلمية في عصره محاولاً اقتضاب الكثير من التقنيات بسبب الضائقة المالية التي جعلته ينتقل بعروضه من مكان لآخر بحثاً عن استقرار يهيئ له تحقيق أفكاره ، وهي المرحلة الأولى من توجهه المسرحي .

إبان هذه الفترة كانت ألمانيا تضج بالأفكار الثورية والتغير الاجتماعي أمام غياب القانون والرقابة ، إذ كانت ألمانيا ترفع شعار تهديم القديم وبناء الجديد والتي بدورها ألهمت (بسكاتور) بتنفيذ ما كان يصبو إليه ، لكونه كان يعتقد (بأن المسرح السياسي لا يكفي بعرض الأحداث الفردية ، بل يتخطى ذلك إلى تحليل انعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية) (١) .

ولما كان المسرح البروليتاري دعوة لنشر المبادئ الماركسية . صار لازماً عليه أن يبحث عن ماهية جديدة للمسرح ، فعمد إلى تجنيد عدد من العمال لنشر هذه المبادئ دون الاعتماد على المحترفين من الممثلين . كما أن

عروضه كانت موجهة لحل مشاكل العمال ، وهو بهذا يعتبر (مسرحاً
نخبوياً) ... (كان المسرح الذي يتناول الطبقة العاملة في بداياته مسرح
وعظ وعزاء ، يعظ العمال بالالتزام لتحقيق أكبر ربح للرأسماليين ، ويغريهم
عن أحوالهم المعاشية المتردية باعتبارها قدراً مرسوماً لا بد من قبوله
والتسليم به) (٢) .

أما الإنتقالة الثانية ، فكانت تتمحور نحو التوجه إلى الحرفية الدرامية
من خلال الوقائع التاريخية المتصلة بها ، عندما عمد إلى نقل الصورة الدرامية
إلى (الحدود الملحمية) ، على خلفية إكساب العرض الطابع القصصي
والوصفي ، واللجوء إلى عدد غير قليل من الوسائل التوضيحية كالمعلقات
والياфطات والبيانات والوثائق والشرائح الزجاجية والأفلام التسجيلية ، مستعيناً
بربط الحدث بالمعاصرة ، وربط الحياة الداخلية للفرد بالوقائع التاريخية .
ويبدو هذا التوجه خليطاً بين الطبيعية والفن الشعبي وخصائص التعبيرية .

إن استخدام السينما والشرائح و السلايدات في متن العرض ، جاء
لتثبيت دعائم الموقف التاريخي والقصصي من الحدث ، أو بيان الوثيقة
التاريخية وعرضها للتعليق عليها تارة ، أو لمشاركة المتفرج في الحدث
لاتخاذ موقف معين منه تارة أخرى .

ولعل دخول الفلم التسجيلي أو الوثائقي في العرض كان سبباً في هذه
التسمية . فالتعليم يمنح المتلقي فرصة لفهم المادة المطروحة . ويقع هدف
التفسير على العرض الذي يسعى لتوضيح جملة الحقائق التي قدمها التعليم ،
وإن الصيرورة الناجمة عن التعليم والتفسير ينبغي أن تخضع لمفهوم المناخ
الدرامي الذي يشكل بالأساس الحاضن السياسي للفعل . ذلك أن السينما قدمت
وثيقة فلمية ذات خصوصية تقنع المتلقي لعملية الفهم والإدراك . ويستلزم

استخدام تقنيات السينما ثلاث وظائف (التعليم — التفسير — المناخ الدرامي) .

لقد اعتمد (أروين) التوجه نحو الملحمية من خلال السينما في محاولة لربط الواقع التاريخي بالفعل التمثيلي كمزاوجة بين الاثنين للغرض الدرامي والتعليمي ، لإيضاح الموقف واتخاذ القرار من قبل المتفرج ، كما حاول (إدخال إضافات على المادة النصية وتصوير خلفية الفعل الاجتماعية والاقتصادية) (٣) .

وبهذا يصبح الفعل في المسرح السياسي (مركباً) يحقق المدخل التاريخي في هضم الحكمة السياسية وصولاً للاحتجاج .. متوجها هذه الخصوصية الاتجاهية في مسرحية (الرايات) ، وعلى هذا الأساس اعتبر (بسكاتور) مخرجاً أكثر مما هو منظر . فقد قدم للمسرح عدداً من الأعمال نذكر منها : (الإنسان والجماهير) (الرايات) (زوبعة فوق غوتلاندا) (يعيش ، نحن أحياء) (راسبوتين) (الجندي الطيب شفايك) .

ولتأكيد هذا النهج لجأ إلى توظيف (المنظر التركيبي) الذي اعتمده (مايرهولد) مع تكثيف الابتكارات الميكانيكية والتقنية ، وبذلك استطاع أن يملئ الفراغ المسرحي بشقيه الأفقي و العمودي مستخدماً (آلات معقدة وثقيلة ودعم خشبة المسرح بدعامات من الحديد والأسمنت ، واستخدام شعارات مكتوبة وأضواء كاشفة وأصوات سيارات وطبول وآلات تهدر وجيوش تتحرك وجماهير تهتف) (٤) . وبهذا يحطم الأشكال التقليدية للمسرح .

إن أسلوب (أروين) يستند إلى فهم دقيق وتخطيط مسبق للعرض المسرحي بين جهد الممثل وتقنيات العرض . فالقضية المطروحة تستند إلى موقف تاريخي أو اجتماعي واضح ، ولتأكيد مفهومية الحقيقة يسند بالوثيقة التاريخية التي لا تقبل الجدل بوصفها حقيقة دامغة ، بوسائل متعددة كعرض

الوثيقة بشكل سلايد أو فلم سينمائي تسجيلي. يدين من خلالها الموقف بشكل سياسي حتى ليبدو الفعل المقدم كحدث ممتلئ بالشكل والمضمون .

مستوفياً لأغراضه وأهدافه باعتبار (أن وظيفة المسرح الثوري أن يتناول الواقع كنقطة بداية لكي يوضح التناقضات الاجتماعية ويتخذ منها عناصر اتهام للمجتمع وعناصر دعوة إلى الثورة وعناصر يقوم عليها النظام الجديد) (٥) .

ولقد بات ذلك واضحاً في عرض مسرحية (الجندي الطيب شفايك) .
إن أفكاره المناهضة للحرب والداعية إلى التغيير شملت المجتمع بأسره...والذي أثر إلى حد كبير في أعمال (برشت) فيما بعد ، حتى تعمق في مجراه عقب ذلك بالابتعاد عن النص المكتمل . وعلى هذا الأساس يوظف (بسكاتور) (الفعل) باتجاهين ، حيث يجعل المتفرج (يفكر/ ويفعل) لإثارة الفضول في المعرفة عن طريق التعليمية المعاصرة ، بصيغة عرض الوثيقة لاتخاذ موقف واضح من قبل المتفرج بصيغة قرار الاحتجاج .
وبهذا يمكن تلخيص الخصائص الاتجاهية للمسرح السياسي عند بسكاتور كما يأتي :

- (١) المباشرة والبساطة في الطرح لإيصال الموقف الأيدلوجي الثوري .
 - (٢) تغيير النص وفقاً للموقف والفكرة أعلاه .
 - (٣) استخدام المنظر المركب والتقنيات لغرض الإحساس بالواقع وتوضيح المعنى .
 - (٤) يستند على مبدأ التعاطف (الإدراكي) لغرض استجابة المتفرج للحدث .
 - (٥) يسعى مسرحه عن طريق عرض الوثيقة والتعليق عليها لتحقيق الاحتجاج عند المتفرج .
- وعلى وفق ما سبق يمكن تحديد المنطوق النظري للمسرح السياسي عند (بسكاتور) بما يأتي :

(المسرح الوثائقي يقوم على التعليمية المعززة بالوثيقة التاريخية والمسندة بالتقنية المعاصرة لتحقيق الاحتجاج عند المتفرج) .
ولعل المسرح السياسي كما يؤكد (برشت) ما لبث أن تحول (إلى مسرح حقيقي، حين انضم إليه المثقفون والفنانون الاشتراكيون في أمريكا وألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى) (٦) .

بروتولد برشت

Bertold Brecht

((١٨٩٨ - ١٩٥٦))

يعد (برشت) من المنظرين والمبدعين القلائل الذين عرفهم المسرح العالمي ، بوصفه من المساهمين نظرياً في تغيير دفة المسرح إلى نظرية جديدة استحدثت الكثير من المفاهيم ابتداءً من بنية العرض وصولاً لأصغر مفردة في عمل المخرج ، ليقدم لنا أسلوباً ناهضاً للمسرح الملحمي كونه بديلاً للمسرح الدرامي التقليدي .

ولد (برشت) في شباط (١٨٩٨) ، وهو شاعر وناقد وكاتب قصة قصيرة ، درس السينما والطب ، وعمل في إحدى المستشفيات العسكرية إبان الحرب ، قدم أعماله في ألمانيا وأمريكا بعد هجرته من ألمانيا ، ليعود لها ثانية بعد زوال الحكم النازي ، عمل مع (بسكاتور) واستقى الكثير من تجربته ليوظفها في خدمة المسرح الملحمي ... ويمكن القول بأن (برشت) كان منظرًا ومخرجًا ، وإن مسرحه يندرج تحت خيمة المسرح السياسي .

من أشهر أعماله (جاليليو) (الأم كوراج) (دائرة الطباشير القوقازية) (الاستثناء والقاعدة) (طبول في الليل) (أوبرا القروش الثلاثة) (الجندي الطيب شفايك) ومسرحية (اتخاذ التدابير) بوصفها المثال النموذج لمسرح المستقبل الثوري (٧) .

نهض المسرح الملحمي في فترة كانت ألمانيا تغلي بالأفكار السياسية والاجتماعية ، فضلاً عن هيمنة المذهب التعبيري وكذلك الطبيعية والواقعية والمسرح السياسي وبعض التيارات الحديثة (كالدائنية) و (الباوهاوس) *

أمام هذه التيارات يمكن القول إن (برشت) هو نتاج التعبيرية الألمانية ، وهو أحد المتأثر بالشكلايين الروس أشد تأثير ، ومن هذه المناهل أسس منطلقاته النظرية ، وبعد مرحلة الفوضى الأولى تلمس الطريق نحو نظريته المسرحية في إطار الفكر الماركسي متأثراً بـ (كارل كورش) بوصفه مصدر (برشت) وحجته (ذلك أن كورش هو الذي صاغ عقليته في دراسة الماركسية والمادية الجدلية بصورة حاسمة) (٨) .

لقد رفض (برشت) فكرة الجمود الفكري ، وإن فهمه للمادية الجدلية ، ينحصر في أن لا تظل جامدة وإنما ينبغي جعلها متجددة ومنبعثة في كل موقف تاريخي ، ومن هذا الموقف طور (برشت) فنه المسرحي الذي يسعى من خلاله للبحث عن التغيير ، بفرضية أن يصبح المسرح وسيطاً لتنمية الوعي الثوري والتقدم العلمي ، وهي نقطة التحول المهمة التي جعلت منه أحد أهم منظري المسرح في عصره .

على وفق ما تقدم رفض (برشت) فكرة نظرية الدراما الأرسطية ، ودعا إلى نظرية جديدة في المسرح ، تعتمد على ضرورة مشاركة المتفرج في الحدث بإيجابية واضحة . وعليه عمد إلى إلغاء مبدأ التعاطف ومبدأ الإيهام الذي جاءت به نظرية الدراما .

ذلك أن مبدأ التعاطف يعتمد على الحبكة في استغراق المتفرج في الحدث. وهو بذلك يثير أحاسيس المتفرج عن طريق المتعة الحسية ، وبالتالي تحقيق الاندماج بالفعل المقدم مستبصراً عدة أساليب لتحقيق المبدأ الجمالي ، دون الولوج في خصوصيات المسرح الدرامي كما سيطرح الكتاب ذلك .

أما مبدأ الإيهام فقد استند على تحقيق أعلى قدر ممكن من الإيهام بالواقع والطبيعة ثم شمل الزبي والمنظر والموسيقى ، وآلية عمل الممثل لتعزيز مبدأ التعاطف كعنصر مشترك ومساهم في تثير الحدث الدرامي .

مسرح (برشت) الجديد رفض المبدأين ، ليدخل إلى منطقة لعب حر أخرى تستند إلى مبدأ المشاركة بدل التعاطف ، ومبدأ اللا إيهام بدل الإيهام ، موظفاً مبدأ التعليمية في العرض ، بوصفها أحد عناصر المشاركة وفقاً للنظم التعليم ، لذا لا بد من قيام عنصر مقدم للمادة وآخر مستمع لها ، له حق المشاركة في السؤال والاستبصار والمعرفة .

من هنا رأى (برشت) أن يفرق بين المترابطات ، بحيث يتم تغيير عناصر العرض المسرحي كافة ابتداءً من البنية ، وحتى أصغر عنصر في صلب العرض ، مستنداً على مفهوم التعليمية المؤطرة بالمتعة الفكرية والذهنية ، ولما كان الجدل أحد أركان النظرية الماركسية ، فقد أصبح من الضروري أن يكون ملازماً للعملية التعليمية ، بوصفه يثير أسئلة ويقدم حلولاً بوعي ذهني . من هذه النقطة اتخذ (برشت) هذا الاتجاه لتحقيق الهدف الأعلى للتغيير وهو (الوعي) بما يحيط المتفرج من أحداث تقدم بأسلوب يبعث على التساؤل تارة ، ومعرفة العلل والأسباب تارة أخرى .

وللتركيز على عدم الاندماج بالفعل طرح (برشت) مفهوم (التغريب) .

(أي إثارة وعي المتفرج بغرابة وتناقض واقعه الاجتماعي الذي يعرّيه العرض على خشبة والى إثارة رغبته في تغيير هذا الواقع المتناقض الغريب تغييراً جذرياً ، حتى يستقيم مرة أخرى) (٩) .

ويرى (برشت) أنه يحتاج إلى الاندماج ، في مرحلة من مراحل الفعل الأدائي لكونه أحد السبل المؤدية إلى الوعي ، كما أن النظرية الجمالية للإبداع تقرر ، بأن الإبداع هو كسر مدرك واستحداث مدرك جديد ، ولعل هذا الأسلوب في الاندماج عند (برشت) يشغل في منطقة المدرك الأول في خضم العملية الإبداعية . ثم إن أسلوب (تغريب) الحادثة والشخصية ، يعني عدم تقديم الواقع الحقيقي أو التاريخي كما هو عليه ، بوصفهما المعنيين بالتناقض الاجتماعي، وأن هذه التعرية تؤدي لإثارة الفضول والدهشة

والصدمة معاً لإثارة التساؤلات الذهنية وبالتالي تحقيق عنصر التغيير بالثورة عليه .

ولتدعيم هذا العنصر برع (برشت) في استخدام مجموعة من القواعد شملت عناصر العرض جميعها وبهذا صاغ (برشت) نظرية جمالية تستند إلى موضوعية طرح الفكرة بإطار جديد وفقاً لخصوصية عنصر التغريب .

ولقراءة فكر (برشت) النظري أصبح من الضروري إدراك الخصائص وتلمس الأساليب التي أتبعها والتي تشكل بدورها مجمل نظرية المسرح الملحمي .

(١) - الحكاية / عمد (برشت) إلى إيجاد مقتربات مهمة بين موضوع القصة أو الحكاية وطريقة عرضها ومناقشتها من قبل المتفرج ، معتبراً العرض مجموعة مركبة من الحوادث ، تتضمن وجود الفواصل والدوافع التي يجب أن تخلق الترفيه ، لكونها موقفاً محدداً لها معنى ، محققاً فرصة استقلالية الحكم ، إذ يجب أن تكون الأجزاء غريبة بصورة كافية ، وأفضل وسيلة لتوكيد هذا الهدف تضمينها بعناوين الموقف الاجتماعي ، والتي تتحدث بلسان العصر وهذا ما ينطبق على الموقف التاريخي كذلك ، فضلاً عن كونه يتضمن أحداثاً ذات خصائص عامه شريطة أن يكون عنصر التغريب هو المهيمن على الموقف والحكاية (كل شيء يتوقف على الحكاية ، فهي قلب العرض المسرحي) (١٠) .

ولهذا فإن نصوص (برشت) لا بد أن تتحمل قدراً من التبديل والتغيير ، وقد بات واضحاً من خلال (البنية) الملحمية والتي تقوم على أن يكون كل مشهد قائماً بذاته وبدلالاته ، كما هو الحال في المشهد التقليدي الذي يتنامى من المشهد الذي قبله ويهيئ إلى المشهد الذي يليه . فقد خص (برشت) المشهد بقانون (الجست) الذي يشكل عنواناً بيئياً أو زمانياً أو نقدياً لكل مشهد ، محاولاً فرز المشاهد بوضع فواصل بينها عمقها بطريقة مغربة ، حينما عمد

بدورها لتحقيق مبدأ اللذة الجمالية والفكرية ، كذلك على مستوى الفهم بوصفها جوازاً للمرور .. (ولا يمكن أن يوفر لنا التعليم .إلا درساً أكثر نفعية ، من كيفية التحرك بمتعة سواء كان ذلك في مجال الجسد أو الروح) (١١) .

وعليه فإن المسرح من وجهة النظر الملحمية ممكن أن يقدم ويوفر للنظارة متعة ناشئة عن أخلاقيات العصر ، إذ يسعى في أن يتحول الموقف الانتقادي إلى متعة ، وكذلك كل الأشياء المعادية للمجتمع بأن تصبح مصدراً للمتعة عندما تأخذ أبعاداً كبيرة .

(إن للمسرح الحرية في أن يجد المتعة في التعليم والبحث
وعلىنا أن نمتع النظارة بالحكمة التي تنشأ عن حل المشكلات بالسخط الذي هو التعبير عن التعاطف مع الضحايا) (١٢) .

ويرى (برشت) بأن المسرحيات التعليمية تتفوق على المسرح الملحمي لكونها أكثر فاعلية من حيث الجوانب التعليمية باعتبارها سلسلة من التجارب (السوسيولوجية) ليبدأ بها دراسة المجتمع وطبائعه الذاتية والجمعية على حد سواء ، لإخضاعها لاشتراطات منهجه التعليمي ، باعتبارها المنبر التعبوي للتحضير والاعتراف عبر الإشارة إلى مواطن الخلل ، ومن ثم وضع حواجز لعدم استفحال الظواهر السلبية في المجتمع .

(٣) - فصل العناصر / من اهتمامات (برشت) في النظرية الملحمية هو خاصية فصل العناصر ، من خلال منح كل عنصر من عناصر العرض أهمية خاصة تتمحور حول نفسها لبناء النظرية الجمالية وهو موقف معارض تماماً لتكاملية العرض المسرحي عند الكثيرين ممن سبقوه . وللسبب ذاته فإن سياسة فصل العناصر جاءت لتؤكد عنصر اللاإيهام وعدم الاندماج والبناء الجمالي نحو الملحمية .

ولقد فصل برشت العناصر الثلاثة ومن خلالها باقي العناصر الداخلة في صلب المشهد .

- (١) - الكلمات / الحوار .
(٢) - الموسيقى / المؤثرات .
(٣) - المشهد / الصورة الملحمية (١٣) .

إن فاعلية فصل العناصر في النظرية الملحمية جاءت لإقصاء الاندماج بالفعل واتخاذ الموقف التأملي النقدي من الصورة والسيطرة على تركيز الانتباه نحو الموقف الفكري . في الجانب الآخر نرى أن الموسيقى تدرج تحت مفهوم مستجد في التعامل والاستخدام يلغي مفهوم المرافقة الدرامية . إذ ينبغي أن تكون معارضة للحدث والحالة الشعورية مرة ، وقد تعلق عليها تعليقا ساخرًا مرة أخرى (كما هو الحال في الأغاني الشعبية) وبذلك تمنع الاندماج فالموسيقى يجب (أن تكون مقتصرة وتهديدية في نفس الوقت مما أظهر أن هناك تحولاً إلى الثورة) (١٤) . كما في مشهد الكرنفال عند (غاليلو) و (دائرة الطباشير القوقازية) .

غير أن المشهد الذي يشترك في تقديمه الممثلون ومصمموا الأزياء والمناظر والإضاءة وصناع الأفعى ، فإنه ينطوي على شكل منحنيات تتخللها فواصل ، وإن حتمية التطور الدرامي تلغى ، ليحل محلها توالي الأحداث بشكل قفزات ، أما المنظر فيتحول إلى أماكن رمزية تعارض الإيهام باستخدام مفهوم (الجست) الذي يلعب دوراً مهماً داخل المشهد ، فقد يعمد برشت إلى وضع خارطة لإحدى العواصم التي يجري فيها الحدث بدلاً من أن يقدم شريحة لتلك العاصمة ، وبهذا تصبح الخريطة هي الجست أو الإشارة ، وقد تشير أحياناً في عنوانها إلى البيئة والزمان التغريبيين أيضاً . (فالجست اختصار للمشهد أو الفكرة الأساسية أو نقطة رئيسية أو نقاش ... وغالباً ما تستخدم عنواناً للمشهد) (١٥) .

وتشير بعض الدراسات إلى أن (برشت) أحياناً يوجب استخدام (الجست) بصيغة الإشارة الحركية والتي تعد ذات مغزى اجتماعي جمعي متفق عليه

سلفاً ، إذ إنها قد تخضع المفهوم الحركي بالإشارة إلى لغة مفهومة ومدركة من قبل أكثر الأفراد .

التمثيل : تقوم آلية التمثيل عند (برشت) على عنصر (التغريب) ، وهي آلية تتمخض عن إيجاد عدة أساليب لتحقيق هذا الغرض . منها ما تقضي بوجود مسافة بين الممثل والشخصية ، وأن يضفي المؤدي على الشخصية نوعاً من الغرابة كأن يستخدم أقنعة إنسانية أو حيوانية كما جاء في تعاليمه ، أو أن يتحدث الممثل بلسان المفرد الغائب ، أو أن يتبادل الممثلون الأدوار . وهي بالنتيجة محاولات تقتضي الإيهام و عدم التعاطف . ويرى بعض الممثلين من الذين مثلوا أدوار شخصيات ملحمية أنهم لم يستطيعوا التخلص من مبدأ التعاطف أو ما يسمى بالاندماج ، ويبدو أن الطريقة المثلى في الأداء هو أن يروي الممثل عن الشخصية وكأنه شاهد الفعل في زمن سابق وهو الآن يقدمه على خشبة مروياً من قبله بصيغة التوضيح . كمن يروي للبوليس حادثة وقعت مسبقاً مع الأخذ بنظر الاعتبار صيغ الأداء التمثيلي . (أن يحول أراء الشخصية وعواطفها إلى آرائه وعواطفه لكي ينتج ذلك نمطا متجانسا يتحول بدوره إلينا....وعليه أن يقدم مادته على أساس أنها تحدث الآن وهنا) (١٦) إن المسافة المحصورة بين البداية والنهاية في العرض الملحمي تهتم بتطويع المتعة الحسية إلى متعة فكرية صرفة (إن مهمتنا هي الترفيه عن أبناء العصر العلمي ، وأن نفعل ذلك بحس ومرح) (١٧) .

. وإن وجهة النظر الملحمية غالبا ما تنحو نحو التعبير ومعالجة القواعد التي تنبثق عن الحياة نفسها بوصفها ناقصة ومؤقتة ، والمسرح يسعى إلى كشف المكنون بتعليمية قصدية لبيان المستتر من الفكرة في التقديم ، وكم سيحقق الجهد المبذول من جراء ذلك .

وعليه فإن المسرح الملحمي يقدم لنا حلولاً جذرية للكثير من المشاكل سواء كانت تاريخية أو واقعية وتتحول (متعة الفن إلى أدوات لخدمة

الثقافة ، أما التعليم فلا يعني عندنا عملية الاكتشاف البهية بل دس الأنوف
الاضطراري في كل شيء) (١٨) .

وبالنتيجة فإن خصائص نظرية المسرح الملحمي تقوم على المنطوق
الآتي :

(القدرة في قلب المتعة إلى تعليمية والتعليمية إلى متعة بوسائل التغريب
ضمن المنطق الجدلي ، لإحداث السخط الذي هو التعبير عن التعاطف مع
الضحايا) .

مصادر الفصل الرابع

- (١) بروتولد برشت ، الأركانون الصغير ، دائرة الثقافة والأعلام ، الشارقة ، ص (٧) .
- (٢) سعد أردش ، المصدر السابق ، ص (١٩٧) .
- (٣) سامي عبد الحميد ، المصدر السابق ، ص (٩٧٤) .
- (٤) سعد أردش ، نفس المصدر السابق ، ص (٢٠١) .
- (٥) عقيل مهدي ، المصدر السابق ، ص (١٩٣) .
- (٦) برشت ، المصدر السابق نفسه ، ص (٧) .
- (٧) للمزيد ينظر ، أولتر نيتف ، الدراما التعليمية ، ص (٧٨) .
- (٨) ببيوتي نانسه ، بروتولد برشت النظرية السياسية والممارسة الأدبية ، كامل يوسف ، بغداد : دار الشؤون الثقافية ، (١٩٨٦) ، ص (٦١) .
- * البواهروس : صيغة مسرحية هدفها توحيد الفنون وكسر الحواجز بين الفنانين والحرفيين تعتمد الجسم
الإنساني في الفضاء والضوء المتحرك ، ومعمار المسرح . للمزيد أنظر سامي عبد الحميد
(ابتكارات) ص (١٨٩) .
- (٩) برشت الأركانون الصغير ، تر فاروق عبد الوهاب ، منشورات مركز الشارقة ، ص (١٢) .
- (١٠) برشت ، نفس المصدر أعلاه ، ص (٦٦) .
- (١١) نفس المصدر أعلاه ، ص (٢٤) .
- (١٢) المصدر نفسه ، ص (٣٧) .
- (١٣) أنظر سعدي عبد الكريم ، هذا هو برشت ، جريدة الإتحاد العدد (١٧٧٥) في ٢٣ / ٢ / ٢٠٠٨ .
- (١٤) برشت نفس المصدر السابق ، ص (٧١) .
- (١٥) سامي عبد الحميد ، مصدر سابق ، ص (١٨٦) .
- (١٦) برشت ، المصدر السابق نفسه ، ص (٥٣) .
- (١٧) نفس المصدر ، ص (٧٤) .
- (١٨) نفس المصدر أعلاه والصفحة .

الفصل الخامس

مابعد التعبيرية

انتونان آرتو

Antonin Artaud

((١٨٩٥ - ١٩٤٨))

شكل (آرتو) انعطافاً مهماً في المسرح الفرنسي وبالتالي في المسرح العالمي ، خاصة بعد الحرب العالمية الأولى . وهو مخرج وكاتب مسرحي ومنظر وشاعر وممثل وسينمائي ومصمم أزياء ومناظر . إنخرط في الحركة السريالية وخرج منها إلا أن أفكاره كانت تميل إلى هذه الحركة . ثم أسس مع (فيتراك) مسرح (الفريد جاري) وقدم مسرحية (حلم لسترنبرج) ، وقد نشر عدة مقالات في الصحف تم جمعها فيما بعد بكتابه (المسرح وقرينه) ، ومن الجدير بالذكر أن عدداً غير قليل من طلابه أصبح لهم فيما بعد شأن كبير في المسرح أمثال (روجيه بلان وجان لوي بارو) وتأثر به (بيتر بروك وغروتوفسكي) .

بدأ تعبيرياً عندما حددت التعبيرية لنفسها عدة توجهات منها النزوع إلى البدائية ، أو الرومانسية المثالية عند (فاغنر) ، أو صيغة من صيغ المسرح الشامل عند (ديLAN وبارو وبيجار) . إلا أن توجهات (آرتو) في مسرح القسوة حاولت إيجاد تواصلية مباشرة في الاستغراق الجسدي الذي يثير حساسية المتلقي خصوصاً بعد عام (١٩٣١) ، الذي بدأه (آرتو) حينها لقيام مسرح جديد ينطوي على مجموعة من الوسائل والأفكار عدها بعض النقاد سلماً كما عدها آخرون إيجاباً .

في دراستنا . (لانتونان) نقف عند مفترق طرق في التوجهات المسرحية والآراء الفكرية والخصائص الإبداعية التي قدم لها مسرح القسوة ، بسبب ذلك التشتت الذي نقف أمامه عندما نحاول أن نرصد المفاهيم النظرية والأسلوبية لتياره الإخراجي ، بغية الوصول إلى تحديد نظريته في الإخراج ، لكونه لا يمت بصلة وطيدة لمن قبله . ولم يأت موقفنا هذا من فراغ بل أملتة دراستنا الموضوعية المتنوعة لمصادر عديدة في هذا الخصوص ، ولعل موقف الكاتب (آدموف) أحد كتاب مسرح العبث يلخص هذا التوجه بقوله (إن منهج آرتو يتسم بالمرآوة والتناقض) (١) .

ولغرض فهم توجه (آرتو) لا بد من تحديد الخصائص النظرية من ذلك التشتت المتناقض فعلاً ، ذلك أن أسلوبه يخضع لعدد لا يحصى من التوجهات والتوظيفات والاستخدامات لتوكيد مفاهيمه الجديدة ، ويمكن أجمالها بالآتي :

- (١) توظيفه لعقاير الهلوسة في عملية الإبداع .
 - (٢) مسرحه يستعصي على التمثيل والمقاربة .
 - (٣) إنه منعزل عن السياق الاجتماعي .
 - (٤) شمول مسرحه بالغموض .
 - (٥) استخدامه للأساطير واللغات الميتة .
 - (٦) عجزه عن التعبير عن أفكاره بالكلمات (٢) .
- ولأهمية تحديد الموضوع تحت بقعة ضوء يمكن إجراء معادلة مسرح القسوة بالعناصر الأربعة الآتية (- الطقس - البدائية - القسوة - المنظر المسرحي) .

كما إن محاولات (آرتو) تنحصر في وجهة نظره التي تؤكد بأن حالتنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية (وهي عناصر الحضارة والمدنية والثقافة) يعترئها الخراب ولهذا السبب يجب تقويضها من هنا ينقلب المسرح من أداة للتغيير إلى أداة للتقويض ، هذه الأفكار لم تعد تجني ثمارها

في فرنسا وأوروبا ، ذلك أن مسرحه لا يحدد له هدفاً أنما وسيلة . لكونه يبحث عن الأثر الذي تتركه المسرحية في ذهن المتفرج .

الطقس / يرفض آرتو منطق العقل ليضع الحس بديلاً موضوعياً له ، على اعتبار أن العقل قيد يكبلنا داخل ذهنية متحجرة وسادية .

ولهذا فهو يطرح التلقائية اللاعقلانية والهذيان بديلين لتحرير مكبوتات الجسد في عملية تطهير شبيهة بالتطهير التراجيدي . وهو بهذا يدخلنا بالطقس ، ولتحقيق هذا الاتجاه يطرح (آرتو) نمطين من الاستدلال تنحصر في قوانين (السحر الهولوفراسي) الذي يمثل فيه الجزء الكل والسحر الأسود الذي يتطلب نوعاً من التعزيمات السحرية لتفعيل اشتغاله بين الهذيان والطاعون (٣) .

... فالهذيان في اعتقاده يشكل الحرية الروحية التي تعمل على تذويب الأشكال الاجتماعية بوصفه يتسم بالقدرة على التفشي والعدوى . وعليه يصبح الجسم مصدراً لتجلي الروح باعتبارها مشابهة مجازية ، فالميتافيزيقيا تتسرب عن طريق الجلد والهارمونات المبرزة خلال الصورة وتؤثر بالعقل بشكل مباشر (٤) .

إن إيمان (آرتو) بإظهار هذه الصورة التي تتصف بالمشابهة والاستنساخ ، بما يماثلها من طقس ورقص جزر بالي والرقصات البدائية لدى المكسيكيين في المناطق النائية ، وكذلك طقوس منطقة التبت والصين والهند . كونها تؤسس برمتها ظواهر لإقامة نظام للطقس الذي يسعى إليه مسرح القسوة . بوصفه علماً روحياً (باراً مسرحي) .

البدائية / إن مفاهيم (آرتو) تستثير إلى العديد من الطروحات المجردة . ولغرض توكيد هذه المفاهيم ، لابد إذن من وجود أماكن ذات خصائص معينة لقيام الطقس بالصيغة التي يبحث عنها آرتو .

فكانت العودة إلى البدائية مصدراً للإلهام في نهوض التجربة الفنية ، والتي تتشكل في شيء ليس حاضراً في ذهن إنسان العصر (إنسان الثقافة

والحضارة) إنما تملأ عليه قسراً ، وبهذا يلجأ إلى استخدام الأساطير الغامضة والشعيرة الطقسية البدائية واللغات الميتة والتعازيم السحرية والرقص والهلوسة والاستعارات المكتسبة . ولكونه عاجزاً عن التعبير بالكلمات ، فقد لجأ للتعبير عن أفكاره بوسائل أخرى كالارتجال والطقس ، وإقصاء النص وتدوين جديد للحركات والإيماءات والإشارات وتعبيرات الوجه والتنويعات الصوتية .

فقد كان ينقل ما في ذهنه من تأويل إن لم نقل هلوسات لشكل الأداء المسرحي يفرضه على ممثليه ويلزمهم بأن يقلدوه في كل شيء حتى يعطي انطباعاً بالهذيان والعشوائية وهو تحت مفعول المخدرات - ويؤكد بهذا الصدد أحد ممثليه (رولو) بقوله (كان آرتو يحوم على الخشبة مستخدماً صوتاً رفيعاً وكان يتلوى بجسده ويعوي ويصارع كل منطق ونظام وكل منهجية محددة ، وعندما يستشعر بأنه وجد الحقيقة التي أفضت بها إليه رحلته الداخلية فكان يقرأها ويثبتها) (٥) .

إن الانفعالات يجب أن تترجم غالباً إلى لغة جسدية من الاستعارات المستنبطة من الأساطير ، ولذلك وظف أكثر من استعارة من كل ما هو بدائي وطقسي ، كاستخدامه للآلات الموسيقية البدائية والأجواء واللغات الميتة مثل (الهيروغليفية ذات العلامات الرمزية ولغات أخرى - زرادشتية وسنسكريتية وغيرها) غير أن النتيجة تنحصر في عملية إقلاب ، حينما يشغل عنده مفهوم الخير والشر بصيغة تفضي إلى كل ما هو اجتماعي وديني (٦) .

القسوة / إن إدخال مفهوم الطقس المغمس ببدائية الطرح يعتبر أسلوباً راديكالياً يحقق ثنائية النظرة إلى الحياة . فالقسوة عنده نوعان ، إما أن تظهر باعتبارها عنفاً أو قرينة للعنف الكامن في الثقافة والحضارة للإنسان المعاصر . وإما أن تظهر القسوة إلى الوجود البدائي بوصفها صيغة داروينية وسادية .

وتتشرط العودة إلى الوجود البدائي بالصيغة التي يطرحها (آرتو) العودة إلى الوعي السابق على المنطق . . . ويرى البعض أن هذه المفاهيم تنطوي على تناقض في نواحي عديدة . وبهذا يصنع (آرتو) دراما داخلية متناقضة شبيهة بالشعر الوجداني الميتافيزيقي الذي يحاكي صور الأحلام في الدماغ .

ولقد حاول (آرتو) باعتقادنا أن يبرر مسرحه هذا بهذه الصيغة غير السوية ، لكونه مصاباً بأمراض فلسفية في صغره كالسفس مثلاً كما أنه أدخل المصحات العقلية لأكثر من مرة ، وما يؤكد قولنا موقفه الشخصي من نفسه حين يقول (إن الغضب والعنف والهيّاج ظل مستقراً بي تسعة وأربعين سنة من عمري) (٧) .

وكان يشير إلى مظاهر الذنب والعنف الدفينة التي تحولت إلى مفهوم القسوة ، والذي قدر بدوره لأصدقائه ومحبيه أن يكونوا بعيدين عنه ، إذ لم يشاركوه في قناعاته أو شعوره بهذا الألم وقسوته . وعلى ما يبدو فإن طبيعته المرضية تفرض عليه إلزام الآخرين بالمشاركة معه بنفس الألم والمعاناة . (أنا واهن الذهن .. ومن خلال القضاء على فكرتي أو تشويهها أجدي منبوذاً نتيجة الشلل الذي يصيب لساني) (٨) .

ولذا لجأ (آرتو) إلى تصوير اللاشعور والمكبوتات والغرائز الشديدة الإيلام . مما يجعله يتحدث مباشرة وبلا تدخل من إرادة العقل ، وبهذه الطريقة يصنع صيغاً للفنون . (فالقسوة تعني أن نحمل أنفسنا على أن نتبادل معاً تقطيع أجسامنا وتراكيبنا البنيوية) (٩) .

لقد كانت تنظيرات (آرتو) أكثر بكثير من أعماله المسرحية ، فقد قدم للمسرح (أنجاس الدماء و الحلم وعرض السنسي) ويبدو للمطلع أن تجربته صعبة المراس بالنسبة للمخرجين الذين يرومون تقليده أو المتأثرين به

على الرغم من أن بعض المخرجين استلهموا من تجربته الكثير ولكنهم لم يأخذوا بنص التجربة .

المنظر المسرحي / المسرح في نظر (آرتو) كما يرى ذلك (هنري غوهيه) في كتابه (آرتو وجوهر المسرح) ، ميتافيزيقيا منشطة وخزين ساعدت الأساطير على ترشيحه والتي لم ينشطها البشر لأن المسرح هو الذي يجسدها من خلال القوى السود (للحوية الدنيوسوسية) *

ولغرض تشكيل المنظر المسرحي وفقا لآراء مسرح القسوة ، فإنه يستلزم قيام فضاء يشكل وعاءا للحدث ذا تأثير بدائي مباشر في العرض ، إذ لا يوجد هناك ما يفصل بين المسرح والجمهور . وبذلك يصبح من الجائز استخدام حظائر الحيوانات ومخازن الحبوب والباركات المغلقة للسيارات والمناطق المهجورة كالأثار والمعابد الشبيهة بمنطقة التبت على أن تكون مقاعد الجمهور موضوعة بطريقة تسمح لأن تكون جزءاً من الحدث لغرض المشاركة بالحدث مباشرة .

فلا وجود للمناظر بقدر وجود فخامة في الأزياء كفيلة بإضفاء الحيوية واللون على الحدث ذات خصائص (هيروغليفية) * * ... أما الإضاءة فتخضع لتقنيات تأثيرية كأن تكون مشابهة للسهم النارية التي تصيب دواخل الأفراد ، أو المصاييح الهزازة والأمواج الضوئية والمتفجرات الشبيهة بالألعاب النارية ، إذ ينبغي أن يكون للضوء قدرة منعمة ومصحوبة بكثافة عالية متغيرة الشدة لتحقيق عوامل الذعر والرعب والدفء والخوف والبرودة . كما يستخدم مسرح القسوة مانيكانات تظهر ضمن سياق الحدث تتصف بتأثيرات سحرية للخيال وقد يتجاوز ارتفاعها ٣٠ قدما .

أما الممثل فيعتبر الجزء المهم من العرض بل من الطقس في المنظر المقدم والطقس المنشأ لهذا الغرض ، وعلى الممثل أن يقوم بأية مبادرة شخصية يفرضها عليه اللاوعي وأن يتمتع بالإخلاص الحسي والحي الذي

يقوي قناعاته الشخصية ، كما عليه أن يطور نظاماً للتنفس والحرفيات واستخدام الرقص ، وأن تتجلى دواخله لكل حركات الجسد بوصفها انعكاساً لللاشعور وكأنه في حالة (مس) . وعليه يشكل الفضاء المسرحي المشحون بأجواء الطقس نقطة مهمة في خصائص المنظر لمسرح القسوة بكل تفاصيله وشرائطه ، شريطة أن يؤسس لقيام (المس) عند المتفرج هذه المرة . ويبدو أن هذه الآلية تشتغل وفق قاعدة (أورغاست) * * (١٠) .

نستنتج مما تقدم بأن مسرح القسوة صورة معاصرة لا تنفصل عن الجماهير . غير أنها تقوم على تأثيرات الثقافة والحضارة في الإنسان المعاصر في المدنية ، وهذه الفكرة تستلزم أن تقوم على وفق أسس الشعائر المقدسة البهلئية .. فالمزج بين الثقافة المدنية وثقافة الأسطورة يعد مدخلاً للخلاص ، لكونه يقدم أسطورة جديدة تبني موقفاً ينفذ إلى المتلقي بموضوعية ليكون (خلاصياً) إن صح التعبير ، لتقديمه إلى هذه المأدبة الدسمة ، عن طريق انفجار (الكبت) ثم الثورة إلى الحرية بوصفها الخلاص النهائي من كبت الذات . ولعله موقف يستدعي الكثير من التأمل . فد سبق للمسرح أن وظف الأسطورة لدى عدد من الكتاب المسرحيين البارزين أمثال (جان كوكتو وجان أنوي وجان جيرودو واليوت وغيرهم) دون أن يلجأوا عنقها نحو البدائية والطقسية . بل اتخذوا منها رموزاً مطاوعة للمعاصرة .

وإن مرجعيات الفكرة أعلاه لآرتو (تعود إلى موقف آرتو الموازي لرأي { فرويد }) و هو القلق الموجود في الحضارة الأوربية ... يعزى كثيراً إلى الكبت العنيف في غريزة الإنسان وفي لا شعوره . وإن كثيراً من الأيديولوجيات السريالية استندت إلى المفاهيم الفرويدية مما يوضح تأثير (آرتو) خاصة في تفسير الأحلام فقد أشار (فرويد) نفسه إلى (كيفية تحويل اللغة في الأحلام إلى صور يمكن قراءتها فيما بعد كما تقرأ الكتابة التصويرية أو الهيروغليفية) (١١) .

ووفقاً لما تقدم يمكن أن نحدد نظرية (أنتونان آرتو) في مسرح القسوة بالمنطوق الآتي :

(إن التلقائية اللاعقلانية والهذيان هما البديلان لتحرير مكبوتات الجسد من كبت الثقافة والحضارة وصولاً للخلاص) .

جيرزي غروتوفسكي

Grotovsky

((١٩٣٣ - ١٩٩٩))

ضمن خصائص المعامل المسرحية عرض (غروتوفسكي) أفكاره الجديدة والتي تطابق أفكار (لود فيل فلازن) ، حيث أسسا معاً عملاً مسرحياً للتمثيل ، إذ يهدف نهجهما الإبداعي إلى تبني أسلوب مسرحي يتوخى من خلاله تأكيد مشروعية (تطهير الفن) .

وللولوج إلى مداخل ورشة (غروتوفسكي) ينبغي التعرف على الخلفية الفنية ، مبتدئاً في دراسة فن التمثيل على خلفية ما جاء به سابقوه (دلسارت وديلان وستان ومايرهولد فاخنتكوف وبرشت وأرتو) فضلاً عن دراسته للمسرح الشرقي الياباني والصيني والهندي .

جاءت توجهات (جيرزي) بسبب المكانة التي حققتها السينما في كم المشاهدة ، والتي استحوذت على جماهير المسرح . وإن ردة الفعل هذه تضمنت إعادة النظر بالعرض المسرحي ، فكانت ردة الفعل الأولى ظهور (المسرح الشامل) (لجان لوي بارو وموريس وبيجار) أما الثانية فقد حسمت لصالح (غروتوفسكي) عندما طرح فكرة تغير العلاقة بين (الممثل والمتفرج) تقوم على فعل المشاركة أو (التشاركية) فقادته هذه المحاولة بالعودة إلى البدائية والطقسية والأسطورة ، وباتت الصلة التي تحكم عروضه هي (كسر الحواجز بين المرئي واللامرئي) ويمكن تحديد هذه الفترة بمسرح (المختبر) والذي اهتم بأن تكون القاعة ميداناً للفعل المسرحي (١٢) .

وعلى وفق ما تقدم فإن مسرح المختبر ربما لم يحقق لـ (غروتوفسكي) صهر أفكاره عامة . فتوجه نحو دراسة عمل الممثل

والاهتمام به بشكل كلي والذي أسماه فيما بعد (بالمسرح الفقير) معتبراً العمل في الورشة شيء مقدس وأن هدف الورشة تطوير قدرات الممثل الجسدية و الصوتية وصولاً لأن يصبح (ممثل خالق وقديس) متوجاً نظريته بكتابه (المسرح الفقير) ليقدم لنا تجربة في معهد التمثيل عام (١٩٧٠) عندما حدد تسيد الممثل على العناصر الأخرى للعرض (كالمنظر والأزياء والإضاءة والماكياج والموسيقى) هذه أولاً ، أما الناحية الأخرى بخصوص الممثل فقد جاءت لتؤكد وجهة نظر (يونغ) الاجتماعية كما سيعرج الكتاب عليها لاحقاً. فضلاً عن التوجه العام باعتبار المسرح ينبغي أن يهتم (بالعلاج الباراسمعي) وفق المنهج الأنثروبولوجي .

أن خلاصة ما سعى إليه (غروتوفسكي) هو تقديم عرض طقوسي يستمد جذوره من البدائية الموهلة في القدم " وعروض شبه استفزازية تقوم على إثارة الدهشة والإعجاب والإيماءة واستنفار الطاقة العضوية للممثل من خلال الجسد والكلمات والإشارات السحرية والحركات البهلوانية ، حينما وفر مناخاً خارج الطبيعة البشرية ٠٠ الى ما وراء الحدود البيولوجية " (١٣) . حيث يتواصل إلى تعرية الطبيعة الروحية من خلال التضحية بالجسد .

كما يمكن الإشارة لكتابه (نحو مسرح فقير) والذي قدم له (بيتر بروك) الذي عد فيه (غروتوفسكي) أحد أهم الذين طوروا نظرية التمثيل عند (ستانسلافسكي) .

فالكتاب لم يقدم نظرية بقدر تقديمه أسلوب في تطوير القدرات الأدائية للممثل ، ولم يسع الكتاب لتقديم نظرية في الإخراج المسرحي ، أو آراء نقدية للمسرح الفقير في بناء العرض ، كما أغفل أية رؤية إخراجية لعروضه ... ولعل (جيرزي) صب جل جهده على تدريب الممثل دون العرض ، على الرغم من ورود إشارات في عدد من المصادر تؤشر وجود مسرح فقير خال من العناصر التقنية عدا الممثل . هذا وقد عمد إلى إقصاء النص والبحث عن

لغة رمزية إشارية وبناتومايم لتحويل النص إلى طقس بدائي النزعة أوكاثوليكي المذهب أو نمطي الاتجاه ، فالحدث يعبر عن الوضعيات التي تعيد خلق النص كما جاء في (مسرحية الأمير الصلب لكالديرون) ويبرر (جيرزي) ذلك بقوله " الإشارات التي نستعملها تمثل الهيكل العظمي لتصرف البشر وبها يتبلور الدور وتتضح الحالة النفسية - الفسيولوجية للممثل " (٣) .

مما دفعه لاختيار نصوص تدعم توجهه الباراسرحي (كحواء السلف ، آل ميكينونس ، ولين لبايرون ، وأكروبوليس لـ وايسبانسكي ، وفاوست لمارلو) .

ويطالعنا (قاسم البياتي) في كتابه (غروتوفسكي والمسرح) بمحاور مهمة في عمل الممثل دون الولوج إلى النظرية الإخراجية أو عمل المخرج في صياغة العرض موضحاً التسميات التي أطلقها (جيرزي) في تجربته بالورش المسرحية ، والتي تقتصر على تطوير الورش والأهداف المرسومة لها . لتحديد صفة المسرح الجديد ، مبتدئاً بتجربة (مسرح المساهمة) ثم (الينابيع) ومسرح (السحر) و (الفن كواسطة) . ولعل الكثير من النقاد والمعنيين والباحثين لم يتطرقوا إلى عروض المسرح الفقير والتي تعد مدخلاً لفهم الخصائص النظرية . وربما يعود سبب ذلك إلى أن العروض لم تأت بجهود ناهضة لتقويمها ، بل اكتفت بثمار جهد الممثل بوصفه العنصر المتسيد في العرض . أو أن العرض خلا من سمات محددة تؤشر الجانب الفكري والفني * .

من الناحية الأخرى فإن الأهمية لعمل المسرح الفقير تكمن بإيجاد وسائل لتقديم مسرح يستهوي (تطهير الفن) كما قدمنا له بداية المبحث ، وهي معادلة ربما تكون غير متوازنة ، فالتطهير كمفهوم يشمل نوازع الإنسان ومكبواته الداخلية المغروزة في اللاشعور ، ولا يشمل بأي حال من الأحوال (الفن) ، فالفن قدرة إبداعية واستعداد مفرط الحساسية لقيام النشاط

الإبداعي ... فأين الخلل لكي يتطهر الفن ، وهل كان السابقون قد دنسوا الفن بأطروحاتهم تحت هذه الدعوة عمد (غروتوفسكي) إلى تسييد قدرات الممثل وتثويرها وجعله في المرتبة الأولى قبل العناصر الباقية . وهل أن العنصر الواحد المتسيد يفى بتقديم عرض ممتع وشيق إذا لم تكن هناك عناصر معززة للعنصر المتسيد .

ولكي يحقق (جيرزي) عرضاً يستند إلى جهد الممثل وحده ، سعى إلى تهيئة مجموعة من التمارين لتدريبه ومحاولة إيجاد شكل للعلاقة بينه وبين المتفرج كما تقدم . ولقد كرس جل وقته للبروفات والتمارين والندوات والمحاضرات وليس للعروض المسرحية كما أجبر مثاليه للتفرغ التام للعمل معه . ولما كانت خصائص هذا التوجه محصورة بين الممثل والمتفرج ، فقد سعى لإيجاد تقارب فيزيقي بينهما " فالممثل يجد تعبيره الأساسي في اللغة الصرفة والأنين والصفير وأنواع الموسيقى غير المصاغة وفق السلم الموسيقي " ، (فأين أواصر تلك العلاقة) في حقيقة الأمر لم يكن هذا المسرح لا مسرحياً أو ضد المسرح (١٥) .

كل ما يمكن قوله بأن المسرح الفقير يستند إلى الممثل بوصفه (خالق وقديس) وليس دمية ، فمسرحه هو مملكة الجسد — الذي من خلاله يتم الاتصال بين الاثنين . وبهذا يهدم (غروتوفسكي) قوانين الفن التقليدي والأعراف القائمة وفي النهاية تحول مسرحه إلى حرب ضروس على المسرح تحولت في النهاية إلى نبذ الفن عامة " (١٦) .

ويمكن القول أن المسرح الفقير هو مسرح الممثل بلا منازع . بالمقابل فإن تيار المسرح الشامل وجد له أصداء وقدم عروضاً مبهرة على المستوى الفكري والجمالي ، وربما قد وفق في حل مشكلة المسرح والجمهور . غير أن المسرح الفقير كان يحاكي الطريقة ولا يحاكي المنطق

الجمالي . فقد ألزم مجموعاته بقسوة للتدريب حتى أمرهم بتحليل أنفسهم وهي فكرة ليس لها ما يبررها على مستوى التحليلات المقدمة في العرض .

وأخيراً توجه إلى تقديم عروض روحانية خاصة في مسرحية (شجرة البشر) عام (١٩٧٩) وهي صيغة شبه دينية تنحو نحو التصومع . " في نهاية التجربة كان المشاركون يدلون بتعليقات على الآثار السلبية التي نتجت عن عملية نزع الحواس أو عملية التشويش الناتجة عن الإجهاد الجسدي " (١٧) .

وتشير بعض الدراسات بأن مسرحه أراد التأصيل لكنه نسي (أن الأصالة حين تعامل بصورة أخلاقية تصبح أسطورة سرابية ، وعملية تقنية أو تقنية تنفي الحاجة إليها) (١٨) .

فالمسرح المعاصر كما هو معلوم يستخدم التفكير العقلاني (العلم والتكنيك) لبناء صورة العرض أو فرضية الرؤية ... وإن انقياد (غروتوفسكي) لنظرية (يونغ) التي تؤكد على علاقة الإنسان بالعالم ورؤية الناس له باعتباره الشخصية التي تكشف السلوك الإنساني والاجتماعي ، وإن ظواهر التصنع والأقنعة واللعب والصراع والتمويه ، هي من مسلمات سلوكيات الإنسان ، فلو شاء أحد تغييرها فإنه سيغير وجه العالم ، كما أنها بعيدة عن العطب في كل زمان ومكان .. ومهما كانت المحاولات إنها في النهاية لا تتعدى أن تكون جزئية في التغيير، وليس المفاهيم نفسها التي طرحها (آرتو) . ويبدو للمتتبع بأن النبع الذي يستقي منه (غروتوفسكي) تعاليمه هو ذات النبع الذي استقى منه (آرتو) في مسرح القسوة لكن أسلوب اللعب والتقديم وشكل الطرح هو الذي يتغير .

إن مصطلح (التشاركية) الذي دعاه غروتوفسكي والذي يخص إشراك المشاهد قسراً في الحدث، لم يحقق قيام مثل هذه المشاركة كما يؤكد هو " بعد الكثير من البحث والخبرات والتأملات لازلت أشك في إمكانية وجود

مشاركة مباشرة في مسرح اليوم ، وذلك في زمن يتلاشى فيه أي أيمان يقوم على المشاركة كما لم تعد النفس الجمعية تضم بين جوانحها أي طقس" (١٩)

خلاصة القول إن (جيرزي) لم يحقق فكرته التي دعا لها بإيجاد علاقة حميمية بين الممثل والمشاهد. فدراسة الفعل الداخلي للممثل كانت من اكتشافات (ستانسلافسكي) ، غير أنه أوغل في ذلك ليحاكي خصائص اللاشعور المدفونة في الذات البشرية ، وهي منطقة لم يغادرها (فرويد) سابقاً ، واستند عليها آرتو، وقد أصبحت من النظم القديمة ذلك أن التعبيرية قد قدمت لها ، هذا جانب وفي الجانب الآخر عودته للطقسية والبدائية والأنماط الأصلية ، لا تتطلب سوى البحث عن العبادات والطقوس القديمة وتجارب الحلم ، وقد سعى إليها السرياليون من قبل ، وآرتو أحدهم. ...

غير أنه وجد بأن المسرح يمكن أن يقوم بعلاج المشاركين نفسياً وفق نظام (الباراسمري) .

فضلاً عن ذلك فإنه لم يقدم لنا صيغة ذات خصائص إخراجية للعرض المسرحي ، كما قدم (بسكاتور وبرشت) في الملحمة والتعليمية ، وكذلك (آبيا وكريج) في رمزية الحياة ، و (فاغور) في الدراما الموسيقية ، فكان من نتائج مسرحه الفقير طرد الأخصائيين من المصممين والمنفذين وعمال المناظر والموسيقيين من ورشته . كذلك ألغى الالتزام بنص المؤلف وأفكاره . ولكي يؤسس مساحة للعرض المسرحي بدأ البحث بالدرامات الشعبية من القرن الماضي ، وأعمال مسرحية تخضع لمبدأ الجست، والرموز والطقوس والعبادات المقدسة والأساطير ، بوصفها كما يؤكد (تهدم القناعات التي تنم قيم ثابتة في المجتمع) . إلا أن كل ما قدم له كانت الحصيلة عرضاً مسرحياً يجري بوتيرة واحدة جنونية والممثل يبذل المستحيل بجهده البدني والصوتي لتحقيق طقوسية العرض .

لقد أحرق (غروتوفسكي) بتجربته كل الجسور خلفه ، وبهذا يتضح بأنه ليس صاحب منهجية إخراجية واضحة المعالم ، أو نظرية في العرض ، فقد أخذ من سابقه تلك الدلائل التي أشرنا إليها ، أما بخصوص توجهه إلى الممثل بوصفه مفسراً للعرض باعتماده بالكلية على جسده ، فإنه يفسر من خلال نوازعه الداخلية الذاتية ، ليغطي على ملامحه المفرطة في الذاتية و الفردانية التي دعا لها . (يونغ)

" فأن عملية الإقصاء والاستبعاد التي كانت مبدأه الأساس ... أدت بالنهاية إلى رفض كل شيء يرتبط بالعرض المسرحي " (٢٠) .

أما العرض المسرحي (للمسرح الفقير) فيمكن حصره في الاستلال الذي أشره (سعد أردش) بما يأتي :

" العرض يقوم من الناحية التقنية عند غروتوفسكي على استغلال كافة الطاقات الفيزيائية والجسدية المكثفة والمستوحاة من التعبيرات البدائية للإنسان الأول ... وأن هذه تستفز المتفرجين رغم إرادتهم (قسراً) إلى المشاركة بحيث تنتهي التدريبات إلى شكل من أشكال العرض المسرحي الذي يشمل الممثلين والمتفرجين " (٢١) .

وهي نزعة تقترب من الشامانية واليوغا في الهند والزن عند البوذية وحفلات الزار والحضرة عند المسلمين .

نخلص إلى القول بأن المسرح الفقير لم ينشأ نظرية للعرض بقدر ما أوجد مفهوماً علائقياً بين الممثل والمتفرج دون العناصر الأخرى . كما يمكن القول أنه أضاف للمسرح العالمي مفهوم الورش المسرحية أو ورش تدريب الممثل .

ويمكن أجمال نظريته بما يأتي :

(الممثل الطقوسي الصانع المقدس قادر على خلق صور وخيالات ورموز مستمدة من العقل الباطن للمجتمع لتحقيق التشاركية) (٢٢) .

وإذا صح القول فإن هذا المنطوق يخص التمثيل ولا يخص الإخراج .
وأنه قدم طريقة في آلية اشتغال الممثل المسرحي تضاف إلى سابقه .ولسنا هنا
نقصي عمل (غروتوفسكي) مع الممثل ، فلقد قام بتدريب ممثليه تدريجيا
صعب المراس ذا آلية جسدية مفعمة بالمرونة ، والتي نقف عندها مبهورين ،
فضلاً عن إدخال تلامذته تحت ضغط القوى الكامنة في أبعد منطقة من مناطق
اللاشعور، لكن هدف الممثل الأول هو إيصاله للمادة المطروحة على فرشة
العرض ، وليس التلوي والأنين ، فكل جهد الممثل الطقوسي وتوقده الجسدي،
لم يستطع خلق علاقة حميمية بينه وبين المتفرج .كما سعى لها منظرها (**غروتوفسكي**) صمن مفهوم التشاركية .

ومن الجدير بالذكر أن فرقته قد حلت في آب (١٩٨٤) وتشتت
أعضاؤها ولم يتمكن أحد من إعادة التجربة .

إن محاولات العودة إلى الوجود الأزلي الأول لم تكن سوى عودة إلى
الخلف (**نكوص**) غير أن هذه العودة لم تحرز نتيجة ملموسة .

بيتر بروك Peter Brook

((١٩٢٥))

البحث عن لغة مسرحية عالمية مشتركة ، هو ديدن توجه (بيتر بروك) . وجاء هذا التحول بعد مرحلة متأخرة ، فبداياته تشير إلى قدرته العالية بتقديم عروض (شكسبيرية وأعمال لجان أنوي وفراي) ، وفي خمسينات القرن الماضي تبنى مفهوم (الشعرية المسرحية) غير اللفظية عندما ترتبط المشاهد بعضها ببعض الآخر كما هو الحال في القصيدة الشعرية .

وقد ظهر ذلك في عروضه الطليعية تحت عنوان (المسرح المميت) الذي شمل عروضاً تراوحت بين الكلاسيكية والاجتماعية والكوميديّة . ثم انتقل للبحث عن أسلوب جديد للعرض المسرحي ولم يجد ضالته إلا في كتاب (المسرح وقرينه) لآرتو ، وانحاز بعدها كلياً للحركة الطليعية الفرنسية ودعا لترجمة نظريات (آرتو) وأخرج للمسرح (مارا صاد) ساعياً نحو المسرح الطقسي بعد ارتباطه (بجان لوي بارو) في مسرح الأمم ، باعتباره امتداداً للمسرح الشامل ، وكان (بارو) حينها يسعى إلى تلاقح وتوطيد التراثيات المسرحية الشرقية مع الغربية مثل البوتاكو الكابوكي والنو مع تجارب (غروتوفسكي)

وعندما أسس (بارو) مركز البحث الدولي (cipt) عام (١٩٦٨) للبحث في الأساليب الجديدة عين (بروك) مديراً لإدارة المركز ، وكان الهدف ينحصر في إيجاد صيغة تركيبية تجمع كل الأساليب بأسلوب واحد ، وهي نزعة اعتبرت الثقافات التقليدية المسرحية من (النفايات) .

عاد بروك للبحث في الأسطورة وحاول إرجاع الدراما إلى جذورها الأولية ، وأن مفهومه عن المسافة الفارغة أو المكان الخالي " يتسم بحيادية

تخيلية تسمح للممثل أن يتحرك بحرية خلال العالم المادي ويقارب التجربة الذاتية بشكل حر.. ويعمد إلى توريث الجمهور بشكل جمعي " (٢٣) .

وهو ذات التوجه المسرحي الذي أكد عليه (غروتوفسكي) ضمن مفهومه لمصطلح (التشاركية) كما قدمنا له .

لقد كانت الأهداف المؤشرة في كتابه المساحة الفارغة تقوم على خلق الحالة الشعورية " وفقا للمجاورة والمفارقة ، وتأثيرات صادمة وصرخات، ورقى سحرية، وأقنعة ودمى، وملابس طقسية ، ومتغيرات في الإضاءة لإثارة البرودة والسخونة وإيقاعات جسدية متقلصة ، وهذا المزج خليط انتقائي عند الرمزيين والدادائيين ومفاهيم آرتو " (٢٤) .

لم تقطف هذه التجربة ثمارها ، فبدأ التحول بالاستناد إلى انتقال الفكرة والبحث عن لغة مسرحية جسدية ، وهو ما بحثه (غروتوفسكي) أيضاً في نزعتة نحو الأنماط الأصلية .

فقام بإخراج تجربة ضمت مواد مسرحية من عدد من المسرحيات بطريقة (القص واللصق) (الكولاج) ، مثل (انبجاس الدماء للآرتو) وأعمال سريلية ومشهد من مسرحية الستائر (لجينية وهاملت لشكسبير) ، وهي أعمال اعتمدت التقديم الإيمائي والارتجال . وتشير الدراسات وآراء النقاد بأنهم لم يتأثروا بما كان يقدم .

ثم عاد ليقدم تجربتين الأولى عرض مسرحية (الستائر لجينية) مستخدماً أداءً تمثيلاً مشوباً بالجنون ، ومؤثرات صوتية وحيوانية ، وأقنعة وإيقاعات طقسية ، وكانت تأثيرات (آرتو) واضحة . والمسرحية للمطلع تتحدث عن إرهابيين عرب يقومون بارتكاب جرائم قتل واغتصاب .

أما الثانية فكانت (مارا صاد) حينما عالجهما بالأسلوب الجنوني والوحشي والبدائي نفسه لتوكيد مفهوم العلاج النفسي (البارا مسرحي) الذي شكل هدف المسرحية .

ثم غير مجرى التقديم نحو العروض الدرامية التقليدية ، فوقع اختياره على (حلم منتصف ليلة صيف) متجاوزاً اللغة وطرائق لإدامة الصلة بين الفعل الدرامي والجمهور ، محاولاً خلق حركات أكروباتيكية مشابهة لحركات السرك ، وسعى لاختزال الكلمات إلى أصوات ، بأنساق الحركة الجسدية ، في محاولة لتبادل الأدوار " ليكشف عن مسرحية خلف لغة شكسبير تتطوي على فوضوية شاملة وفرحة وحشية " (٢٥) .

ولعل هذا التنقل من مدرسة إلى مدرسة أخرى جاء لغرض تحديد ماهية الأسلوب أو الطرح الجديد ، ويبدو أن الإخفاق هو أحد الأسباب التي أدت إلى عدم الدقة في الاختيار ، فكان العرض الجديد نصاً معداً عن (أوديب) شمل الطقوس الدنيوسوسية والتوجهات الأورفية * التي تهتم بعبادة الشيطان والطقوس الباخوسية والمشاهد الجنسية ، وهو شيء يتسم بالغرابة والمجاز والتشابه الواضح مع (آرتو) . لكنه يؤكد بأن الأسلوب الجديد غير مرض للكثير من النقاد والفنانين .

إذ يستلزم أن نكون (كل صورة لها عوائقها ، موغلة في الماضوية .. موغلة في التجريد وموغلة في التعلق) (٢٦) .

ولقد شمل هذا التوجه كل تلاميذ (آرتو) والذين تأثروا به فيما بعد . ولعل العرض كان بمثابة تعد على ذائقة الجمهور في المشاهد المقدمة التي تعرضت للاستشعار من نزع الأجزاء الداخلية للجسم والفضلات بحيث شكي الممثلون من هذا التوجه اللا أخلاقي .

وجاء على لسان أحدهم " على مدار ساعتين يشار إلى دماء وعيون قلعت وأحشاء شقت وأمعاء قطعت - ثم الموت والكارثة والطاعون والفرع هي المكونات الأساسية لهذه المسرحية " (٢٧) .

من الواضح أن خصائص قيام الطقس في المجتمع الحديث العلماني ، ربما لا يشي بأي دلالة دينية أو روحية ، فضلاً عن كونه يفتقر إلى الذاتية بالنسبة للعامة ، وقد شمل هذا المفهوم جميع العروض متعددة الأساليب .

وعلى ضوء سياسة التغيير الخاصة بالتجربة ، بدأ (بروك) بإعادة النظر في إيجاد خبرة مسرحية لدى الممثلين تقام على (التشاركية الجمعية) ، على أن يكون الممثلون من ثقافات وقوميات مختلفة ، وهي لا تحتاج كما يعتقد إلى رموز وعلامات ثقافية . فقد ضمت الفرقة ممثلين من (أفريقيا وإيران وإسبانيا وفرنسا وأمريكا وبريطانيا) . وهي صيغة تحاكي الأممية والعولمة بمحو ثقافة الآخر . ولا ندري ماهي الكيفية التي سيدرك المتلقي من خلالها ، (عشر لغات مع مئات الإشارات والإيماءات لعشر ثقافات في عرض مسرحي واحد) .

الصعوبة تكمن هنا ، في وسائل التخاطب والتواصل وقد أكد (بروك) على ضرورة دمج الممثل في الجماعة " منطلقاً من أرضية مبهمة مفادها أن الأشكال التعبيرية التي تخلقها الجماعة وإن كانت صغيرة (يقصد مجموعة الممثلين) سيكون لها قوة وعمومية الأنماط الأصلية " (٢٨) .

ثم حاول تطوير مصطلح (التشاركية) بعملية سمجة ، عندما استند إلى أسلوب (ششور) في التغذية العكسية أو الراجعة فقد عمد إلى ممثلين اثنين ، يقوم الثاني بتقليد الأول بكل ما يقوم به من حركات ، وقد جاءت هذه المؤشرات في عرض (العاصفة) وكذلك في كولاج مسرحية (هاملت) موظفاً استخدامات عديدة من الدادائية والسينما والحركة المتناقلة ، في تحقيق صورة تعبيرية للعقل الباطن مبنية على الاعتقاد " بأن تداخل اللاوعي الجمعي لكل منا يوجد جانباً من شخصية هاملت " (٢٩) .

على وفق ما سبق بادر إلى تدريب ممثليه على التراتيل الأفريقية واللاتينية بلغة (الأفستا) ، وهي لغة فارسية ميتة من اللغات (الزرادشتية)

في السحر والرقى . كما أنها لغات غير مفهومة مرتبطة بالمواسم الدينية ،
وعهد أيضاً إلى استخدام نبرات صوتية وإيقاعية ، اعتمدت النزعة الغرائبية
لتقديم عرض (أور جاست) في إيران عام (١٩٧١) . إتسمت بالרטانة
الفارغة والتشويش ، بحيث إن المتلقي يعجز عن فك شفراتها ، كما أدخلت
مصطلحات من اللغة السانسكريتية مثل النور والظلمة والمبدأ **التدميري**
وضعها (**هيوز**) * بصيغة الكولاج ، وأدخلت أساطير مثل بروميثيوس
وهرقل والفرس والضارعات والحياة حلم والخرافات الفارسية ، مستخدماً
تكويناً لكرات من النيران وطبول ومزامير من المعادن ، فقدم عرضاً يتسم
بالتجريد ، وقد انحصرت استجابة النقاد بعدم الرضا لكونه يفتقر إجمالاً إلى
الحياة ، ذلك أنه أتخذ طابعاً طقسياً نقيضاً للعقلانية .

ويلاحظ أن الأعمال المقدمة تقوم دائماً على إحياء الديانات الوثنية
القديمة والروحية المغمسة بالسحر مع تضاد واضح مع الديانات السماوية . هل
يمكن لنا أن نتساءل عن الهدف ؟

ويبرر سعيه وفشله بقوله " **ليس هناك إخراج متقن لمسرحية ما ، كما
أنه ليس هناك الوضع المثالي للإخراج** " (٣٠) .

إن نزعة (**بروك**) كانت تنطوي على نبذ ثقافات المسرح التقليدي
بوصفها نفايات ، وهنا نرى بوضوح لا لبس فيه أنه يعود دائماً للمسرح
التقليدي ليستقي منه مقاطع من **هاملت** أو **أوديب** .

ثم ما لبث (**بروك**) إلى أن دخل مدخلاً لا يقل أهمية عن سابقه
ولكن هذه المرة بإطار مشروع (**باربا**) المسرحي الذي أطلق عليه (**المعهد
الدولي للأنثربولوجيا**) وتعني (**العرق الخالص النقي**) ليقدم عرضاً شبيهاً
(**لأور جاست**) وهو عرض (**المهابهاراتا**) عام (١٩٨٥) وعرض
(**اجتماع الطيور**) بنفس الأسلوب السابق . وهي عروض كما هو معروف ،
جعلت من الأسطورة الصورة الأكثر تكثيفاً ، وأستند العرض على إدخال

مفردات رمزية ودلالية ، كالشمس (دلالة فرعونية) والشيطان ، (دلالة دنيوسوسية) وخيول متوحشة ، وأسلحة سحرية مقدسة ، ورؤوس فيلة ، (دلالة بوذية) ويطرح العرض فكرة غريبة نوعاً ما ، تتلخص بأن الآلهة إنسان ، ويمكن للإنسان أن يكون ألهاً ، وبهذا يمكن تبادل الأدوار . " وأن البشرية في المهاباراتا عليها أن تدمر نفسها حتى يتسنى للشخصيات الموجودة الوصول إلى الجنة " (٣١) . ولعل هذا التوجه ينطوي على تأكيد مفهوم (المبدأ التدميري) للإنسان في سبيل حرية الروح ، وهو جانب فوضوي ورجعي ، قد سعت إليه تجمعات دينية جعلت من الانتحار الجماعي والموت هدفاً سامياً من أهدافها .

ويؤكد (بروك) في هذا المجال " علينا يتوقف جر انتباه الجمهور والاستحواذ على إيمانه يجب أن يكون لدى المتفرج منذ البداية ما أطلقت عليه حساً باطنياً لا شكل له " (٣٢) .

يمكن القول إن مسرح (بروك) قدم لنا صيغاً جديدة في عمل الممثل توافرت على نزعة أدائية متقدمة في خلق صور مسرحية جديدة بالاحترام ، فالعصي تتحول إلى أسرة وغابات وأسلحة حربية دفاعية ، وإيهام المتفرج بإطلاق السهام من أقواس فارغة يبدو جميلاً ومقنعاً ، واستخدام الحركات الأكروباتيكية تشي بصناعة الخدعة المنظمة والانبهار بها أحياناً .

لقد كان (بروك) أكثر إبداعاً في البدائية من سابقه ومن (باربا و ششنر) . فليس كل الانبهار الذي يقدم على الخشبة يبعث على الرضا ، ذلك لكون الشكل ربما يفتقر إلى التأثير أولاً ، وخلوه من المضامين ثانياً ، والصعوبة البالغة في فك شفراته قد يرهق المتفرج ثالثاً . فغياب المعنى التأويلي وتشتت الدلالة وتجليات الطقس والبدائية ، لم تحقق قيام التشاركية في المجتمع المعاصر لأن ما يقدم لا يعني الفرد . كما هو الحال عندما قدمت مثل

هذه العروض ، على مجموعات غير متحضرة في أفريقيا ، ولم تحدث أي استجابة .

ويرى بروك " أن القوة الكامنة في الأسطورة يتم تحييدها وعزلها كلما زادت المسافة بينها وبين القضايا المعاصرة " (٣٣) .

ويمكن حصر نظرية الإخراج عند (بيتر بروك) بالمنطوق الآتي : -
(إن أشكال الأسطورية والطقسية البدائية التي يخلقها العرض .
سيكون لها قوة في تفجير اللاوعي الجمعي واكتشاف الذات عند المتفرج ،
بوصفها مشابهة للأنماط الأصلية) .

أن سعي بروك للانضمام إلى مفهوم العودة للجذور والأنماط الأصلية ،
كونها تقدم انقلاباً للذات وفق مفاهيم اللاوعي الجمعي ، قد يشكل اختلافاً بين
من يتفق أو يختلف عليه ، إنما نقدم عليه هو قراءة للنظرية الإخراجية
بالموضوعية العلمية التي هي سبيلنا للبحث .

مصادر الفصل الخامس

- (١) كرستوفر أينز ، المسرح الطليعي ، تر سامح فكري ، القاهرة : مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي ، (١٩٩٦) ، ص (١١٧) .
 - (٢) كرستوفر ، المصدر السابق ، ص (١١٦) .
 - (٣) للمزيد ينظر المصدر السابق نفسه ، ص (١١٧) .
 - (٤) نفس المصدر ، ص (١١٣) .
 - (٥) المصدر نفسه ، ص (١٢٢) .
 - (٦) المصدر نفسه والصفحة .
 - (٧) مارتن أسلن ، أتنونان أرتو ، تر سعيد أحمد الحكيم ، بغداد : دار الشؤون الثقافي ، (٢٠٠١) ، ص (٢٠) .
 - (٨) مارتن أسلن ، المصدر السابق ، ص (٦٦) .
 - (٩) نفس المصدر السابق ، ص (١٦٦) .
 - (١٠) للمزيد ينظر المصدر السابق ، ص (٧٢ — ٧٦) .
 - (١١) نفس المصدر أعلاه ، ص (١٦٤) .
- * نسبة إلى طقس ألالة دنيوسوس اله الخصب والجنس والخمر عند الإغريق القدماء .

- ** الكتابة الهيروغليفية المصرية، ذات خصائص صورية ورمزية ولو جمعت بطريقة رقمية حسابية ، فأنها تفضي إلى نوع من التعزيمات للسحر الأسود بحسب كولن ولسن .
- *** شعائر غامضة لعبادة الآلهة تتسم بالرقص والغضب والغناء عند قدماء الإغريق .
- (١٢) أنظر أتيكان كيف ، غروتوفسكي وإشكالية صهر المسرحي باللامسرحي موقع غروتوفسكي على الانترنت .
- (١٣) سعد أردش ، المصدر السابق ، ص (٣٠) .
- (١٤) غروتوفسكي، نحو مسرح فقير، تر كمال قاسم ، بغداد: دار الرشيد للنشر (١٩٨٢) ، ص (٢٢) .
- (١٥) المسرح الطليعي ، المصدر السابق ، ص (٣١٥) .
- (١٦) أنظر أتيكان كيف مصدر السابق .
- (١٧) نفس المصدر أعلاه .
- (١٨) المسرح الطليعي ، ص (٤١٣) .
- (١٩) أتيكان ، المصدر السابق نفسه .
- (٢٠) المسرح الطليعي ، ص (٣١٠) .
- (٢١) المسرح الطليعي ، ص (٣١٥) .
- (٢٢) سعد أردش ، المصدر السابق ، ص (٣١٠) .
- * للمزيد أنظر ، غروتوفسكي والمسرح ، قاسم بياتلي .
- (٢٣) المسرح الطليعي، مصدر سابق ، ص (٢٣٨) .
- (٢٤) نفس المصدر والصفحة .
- (٢٥) المصدر نفسه ، ص (٢٤٧) .
- * الأورفية / أسطوره نسبة إلى أورفيوس .
- (٢٦) بتر بروك ، ليس هناك أسرار، البحرين : (١٩٩٨) ، ص (٩٥) .
- (٢٧) المسرح الطليعي ، ص (٢٥٢) .
- (٢٨) نفس المصدر ، ص (٢٥٤) .
- (٢٩) المصدر نفسه ، ص (٢٥٦) .
- (٣٠) نفس المصدر ، ص (٢٧٧) .
- (٣١) سعد أردش ، مصدر سابق ، ص (٢٩٣) .
- (٣٢) بتر بروك ، المصدر السابق ، ص (١٠٢) .
- (٣٣) المسرح الطليعي ، ص (٢٥١) .
- * هيوز ، باحث انثربولوجي ، وخبير باللغات الميتة .

الفصل السادس

ما قبل التعبير

أيوجينا باربا

Eugenio Barba

لم يكن (باربا) المولود في نابولي الايطالية مهتماً بالمسرح لولا تأثره منذ نعومة أظفاره وهو يشاهد في أحد العروض المسرحية حصاناً يعتلي الخشبة . فكانت هذه الصورة قد تركت في نفسه رغبة في التوجه نحو المسرح.

وعندما عمل لحاماً على إحدى السفن بعد سفره للنرويج ، كان يروق له التعرف على فنون الشرق . كما أن استعداده وميله لحب المسرح جعله يطلع على أعمال كبار المخرجين العالميين أمثال (كريج و مايرهولد) ويطلع كذلك على دراسات (برشت) ويهضم نظرية المسرح الملحمي . ثم سافر إلى بولندا ليلتقي (بغروتوفسكي) ، وحينما وجد أن أفكاره تميل إلى منهجه ، أصبح فيما بعد مساعداً له فترة من الزمن . ثم ما لبث أن اختلف معه مؤكداً أن (جيرزي) يهتم بالتدريب أكثر من اهتمامه بالعرض المسرحي (وهذه شهادة تؤكد رأينا في ما باحثنا عنه عند غروتوفسكي) .

انتقل بعدها إلى الدنمارك ليؤسس فرقة (الأودين) (١٩٦٤) وبدعم من المجلس البلدي ، وقد ضمت الفرقة أعضاءً من جنسيات مختلفة .

يمكن القول إن اتجاه (باربا) المسرحي هو امتداد لعمل (غروتوفسكي) أو تطوير لمنهجه ، وبعد تأسيس (الأودين) أعلن عن فكرة (موت المسرح) ولكنه استمر في البحث الذي بدأه (جيرزي) ضمن السياق النفسي والفسولوجي والسعي لبناء لغة مسرحية عن طريق تحويل الانفعالات

التقائية إلى حالات خاصة من الألم والرغبة والخوف ، متوجاً ذلك بشكل نظري تحت مظلة (ista) وهو ملخص المعهد الدولي للأنثروبولوجيا المسرحية الذي أسسه عام (١٩٦٩) .

ضم المعهد أساتذة جامعيين وباحثين في الأدب والفن وممثلين من جنسيات مختلفة وأخصائيين في الأنثروبولوجيا ، فضلاً عن تخصص المعهد في التحليل عبر الثقافات، ضمن مداخل التقنيات والتوجه نحو توظيف التراث الشرقي (النو والكيجين الكابوكي والكاتاكال والرقص الباليزي والهندي) مستخدماً أسلبة الجسد بديلاً لسيكولوجية الممثل . استناداً لدراسة الصوت والتقنيات الارتجالية لبلدان مختلفة .

" إن أنثروبولوجيا المسرح هي دراسة السلوك المشهدي لما (قبل التعبير) الذي يوحد كأساس لمختلف الأجناس والأساليب والأدوار لتقاليد الشخصية الجماعية " (١) .

وعلى وفق تعريف (باربا) للأنثروبولوجيا يطالعنا بالانفتاح على ثقافة الغير و إيجاد روابط وشائجية بين المسرح الشرقي والغربي ، للولوج في دراسة ثقافات تلك الشعوب وتوظيفها للمسرح .

إن خصوصية أنثروبولوجيا المسرح تستند إلى رؤية (أيرو - أسويوية) وليس على دراسة المسارح الأسويوية ، ولكنها في الوقت نفسه لا تنكر التعامل بها ، وأن هذا التوجه الأيرو - أسويوي يشير كما يعتقد (باربا) إلى (فكرة) نشطة وفاعلة في المسرح المعاصر ، مما دفعه للاهتمام بعدة مرجعيات من التي اهتمت بإشكاليات عمل الممثل " ابتداءً من مسرح أوبرا بكين إلى برشت والمائم لغاية النو الكابوكي وصولاً للبيوميكانيكية والباليه ومن آرتو إلى مسرح بالي " (٢) .

يخضع (باربا) جسد الممثل وذهنه إلى تكنيك خارجي يستند على مبادئ مكرورة تدعوها أنثروبولوجيا المسرح (ما قبل التعبير) ويتحدد

العرض من مستوى ما قبل التعبيرات إلى العرض التمثيلي ، أما (الثالث) فهو الذي يقع تحت وطأة الذاتية الشخصية والأسلوبية الثقافية ، فهو إن صح التعبير العضوية المشهدية أو هو المستوى البيولوجي الذي يشمل مختلف تكنيكات واستخدامات الممثل .

ووفقاً لما تقدم تنحصر أنثروبولوجيا ، المسرح في تحري ودراسة السلوك الإنساني ما قبل التعبير في حالة من العرض المنظم ، وعلى هذا الأساس يمكن حصر عمل الممثل في ثلاث حالات :

(١) شخصية الممثل / أحاسيسه وذكائه ذاتيته الاجتماعية بحيث يبدو وحيداً في نوعه لا يتكرر .

(٢) خصوصية التراث المشهدي / الظروف التاريخية والثقافية التي تبرز فيها شخصية الممثل .

(٣) توظيف الجسد- الذهن / حسب التكيفات الخارجية التي بدورها تصبو إلى الإبهار حين وضعه في شكل قابل للتصديق (٣) .

ويتضح من خلال دراسة البحث بأن (باربا) لم يكن بعيداً عن ما قدمه (غروتوفسكي) وأن تقنيات أداء الممثل عند (باربا) لم تأخذ شكل العملية العلاجية التي لا تكاد ترتبط بالمسرح ، فالمسرح بهذا التوجه لن يكون بديلاً موضوعياً عن غرف العلاج النفسي . ذلك لكون (باربا) سعى إلى تقديم أعمال درامية تستقي جذورها من الأسطورة " لكنه قريب الصلة بالسرك العالمي ، وكان ظهوره الأول أكثر مباشرة في التوجه السياسي " (٤) .

ولعل توجهه نحو الأنماط الأصلية البدائية والقهر والعنف ولغة الجسد (العلاماتية) يمكن أن يشكل قريناً للتوجهات التي سبقته . وقد بات ذلك واضحاً من صيغ التقديم لعروضه المسرحية وفي مقدمتها اختياره لمسرحية (كاسبار) .

من الواضح أن اختيار شخصية (كاسبار هاوزر) قد تصبح علامة بارزة في هذا التوجه ، فقد سبق (لجيرزي) تقديمها وكذلك (بروك وجوزيف تشياكن) ثم عاد (باربا) ليقدمها بوصفها كما يعتقد صورة تعبر عن الإنسان الطبيعي في مواجهة المجتمع . وموضوعه كاسبار تتطوي على أنه ذلك الطفل الذي حتميته تقبل على الموت ، ولا تعرف عنه شيئاً ، والمشكلة الرئيسة في عرض كاسبار (لباربا) .

" هي مشكلة ترتبط بالكثير من الأعمال الطليعية والذي أشير إليه باعتباره قداساً إلهاديا " (٥) .

إن أي طرح مناوئ للدين يفترض مسبقاً وجود مناخ يمكن تهشيمه في المجتمع الغربي ، وكان قصد (باربا) من هذا العرض دفع الجمهور إلى إسقاط قناعه الاجتماعي ، دون طرح أي حلول حتى وإن كانت ميتافيزيقية .

ولما كانت أعمال باربا ذات صيغة تركيبية تجمع بين العالي والطوسي كما عند (غروتوفسكي) وبين الوجودية الصارمة عند (بكت) ، وجد (باربا) نفسه في غرائبية التقديم ، فسعى لإيجاد مدخل يجمع بين خصوصيته الاتجاهية وأداء الممثل ، فوظيفة الممثل في مسرحه تستند إلى مشابهة قرينية مع طائفة هندوكية تسمى (الألفاريين) حينما يؤكد ذلك بقوله " ينفي الألفاريون وجود ذات إلهية ، كما ينفون وجود رجاء ، وإن الحياة بالنسبة لهم وهم ، فإن أفعالهم لا ترضي المجتمع بأكمله ، فهم في وضع شائن يؤدي إلى عزلهم وأنهم بمثابة (دراويش) ، وأن انفعالاتهم المتناقضة تبحث عن وحدة تصب في مجال يحظى باحترام المجتمع ألا وهو الدين " (٦) .

يتضح مما سبق بأن محاولات (باربا) تصب في النهج ذاته الذي بدأه الطليعيون (آرتو وغروتوفسكي وبروك) الذين التجؤوا إلى النزعة البدائية ، كيما تقدمهم خطوة نحو التوجه السياسي المتسم بالتغيير كبدائية لانطلاقهم ، لكنهم سقطوا في الغرائبية وأساليب التمثيل المتطرفة .

ولو شاء لنا تتبع فرقة (الأود ين) فإنها بدأت بتقديم الرقصات بوصفها أنماطاً مشتركة للتعبير عن كل الثقافات ، ثم ما لبثت هذه الرقصات أن تطورت لتأخذ شكل العروض الاحتفالية والتي تم تجميعها بطريقة (الكولاج) من مناطق مختلفة ، كالأشكال والرسوم والموت في جزيرة بالي ، وتوجهوا لتقديم عروضهم في الشوارع ، وهي صيغة تميزهم عن المسرح الرسمي والدراما الطليعية التجريبية ، فأطلق عليها (باربا) (المسرح الثالث) .

في مدخل آخر لمسرح الأود ين يتجلى مبدأ (المقايضة) وهي عملية تشير باتجاهين الممثل والجمهور ، وهي كما نرى عودة أخرى نحو التشاركية . إن هاتين العلاقتين تنطويان على وظيفة تؤدي بالضرورة إلى (تغير) وليس شيئاً جامداً . فقد ورد أن أداءها التمثيلي جاء مساوياً للفرق التي تشترك ضمن فعاليات المسرح الثالث وبالخصوص عرض (سيكون اليوم يوماً) (١٩٧٦) .

أما موقفها التقايضي مع الجمهور فقد أصابة الترهل ، لكون مبدأ المقايضة يتطلب تبادل الخبرة أو المعلوماتية أو التغير السيكولوجي والفسولوجي . وهذا ما لم يحدث البتة ، على الرغم من تغير العلاقة المساحية بين المتفرج والعرض ، وقد سرى هذا المفهوم على معظم عروض المسرح الثالث والتي يمكن تأكيدها كما يأتي :

(١) رفات برشت ٢ .

(٢) فيراي .

(٣) جيروم سفاري .

(٤) سيكون اليوم يوماً .

(٥) عرض المليونير .

ولدراسة الخصوصية الاتجاهية للمسرح الأيرو آسيوي — لابد من الخوض في شكل العروض وماهياتها ، وأسلوب التقديم الأدائي متمثلة في عرض (سيكون اليوم يومنا) .

العرض يتعلق بصور لغزو الغرب الأمريكي . يقدم العرض في باحة دائرية يجلس فيها المتفرجون ، كما يجلس أبناء القبيلة حول النار في شكل يشبه السيرك ، تقوم في وسطه قائمة تثبت عليها مساقط الإضاءة ومنصتان في وسط الباحة يعلوها قوسان تجريديان يمثلان بيوتاً لستة رجال (ثلاثة متحضرين وثلاثة غير متحضرين) وتقوم فكرة العرض على المذبحة التي تعرض لها نساء وأطفال الهنود ، وإن الغرض من استخدام الدائرة جاء لتقديم رقصة الشمس التي كان يؤديها هنود أمريكا تمجيذا للشمس * .

" إن سمتي البساطة والطبيعية التشاركية اللتين اتسم بهما العرض كانتا من بين السمات التي ميزت أسلوب الأداء التي استقرت عليه فرقة الأودين والذي يسمح لها بتقديمه في أي مكان " (٧) .

وعودا على بدء فإن العرض ينطوي على مجموعة من الثوابت (التي باتت مكرورة) منها العودة إلى البدائية والرغبة في تفعيل الديانات الوثنية كرقصة الشمس ، والبحث عن أسلوب استخدام الدائرة المغلقة في إقامة الطقس في كل العروض ، ومحاولة إظهار خصائص القسوة ، كالوحشية والقتل الجماعي واستخدام ثقافة الآخر المنسية .

أما عرض المليونير فقد تم إعداده من خلال رحلة الفرقة المكوكية ، والتي تقوم على التشاركية ، فجزء من العرض يقترن بعروض السيرك بكل أساليبه الأدائية ، وقد أقحمت فيه أشكال فنية مختلفة من العالم . والجزء الآخر عبارة عن كرنفال ذي صيغة تركيبية كونية ، ضم مجموعة من الثقافات في مزيج غريب جداً ، من مسرح النو ورقصات الحرب عند هنود الأمازون والدراما الطقوسية الباليينيزية ، والتي قدمت على أنغام موسيقى الجاز، بينما

امتزج الكابوكي بمسرح الكباريه عند برشت ، ويصل العرض في ذروته إلى موكب جنازي يتحول إلى رقصات الفسوق التي تنتهي بطقس قطع عنقي دميّتين في هيئة وحشية ، وهي مأخوذة من طقوس الرانجد الباليينزية ذات الطابع السحري . وقد رأى بعض النقاد " أن العرض استعراض لافت للمهارات الفنية والجسدية ولكنه لم يختلف عما قدم له ريتشارد ششنر في عرض دنيوسوس عام ١٩٦٩ " .

أخيراً يمكن قراءة تجربة (باربا) وفقاً لتصوراته التي تقوم على مبدأ المقايضة (التشاركية) والذي يستند على الجد بين خيال الممثل وتجربته الواقعية ومواجهته للجمهور ، ولكونه يقصي النص الدرامي ، فعمله يقتضي الارتجال في التمرين ضمن العمل الفردي والجماعي للفرقة . وإن صيغة العرض الفكرية تنهض وفقاً لمقاطع المونتاج والكولاج لمجموعة من الأساليب الخاصة بالمسرح الشرقي . ويقدم العرض وفقاً لقناعة أعضاء الفرقة في نهاية التمرين . فالعرض المسرحي باعتقادهم تمرين مكتمل ومنظم ، كما يوظف باربا في عروضه تقنية استخدام القوائم الخشبية (العكازات) وهي صيغة استخدمها مسر الخبز والدمى ، وبعض الإكسسوارات ذات الطابع البدائي والموسيقى الطقسية ، والبحث عن أماكن مفتوحة كالشوارع والساحات لقيام الطقس المعتمد تماماً على المهارة الجسدية .

ويمكن حصر نظرية (أوجينيو باربا) الإخراجية وفقاً للمنطوق الآتي:
(إن دعائم العرض الأيرو - آسيوي تنهض على مبدأ المقايضة الأنثروبولوجية الناجمة عن مواجهة الممثل للجمهور في التشاركية الطقسية المنبعثة من الأسلوبية الثقافية) .

تادوش كانتور Tadeusz Kantor

((١٩١٥ - ١٩٩٢))

فنان ومخرج مسرحي وتشكيلي (سينوغرافي) من أشهر مبدعي التجريب في المسرح البولندي ، اشتغل بالرسم ، ولد في (فيبولي) وكان والده قد قتل في الحرب، فعاش مع أمه في كنف شقيق جدته ، وهو رجل دين داخل الكنيسة . في عام (١٩٢٢) انتقل إلى مدينة (تارنوف) وتأثر حينها بالرمزية وفن التصوير ، بعد الفترة النازية التحق بكلية الفنون الجميلة عام (١٩٣٤) ثم درس السينوغرافيا على يد (كارل فريتش) خبير السينوغرافيا ، بعدها اهتم بالبنائية والباهاوس، واتجه نحو تيار المسرح الطليعي ، كانت رغبته في أن يغير هذا الاتجاه ، ثم ما لبث أن ثار على كل ما هو طليعي وتجريبي ، وجدد توجهه بداية من التكعيبية مروراً ببنائية مايرهولد والمسرح الحر (لتايروف) ومسرح (فاختنكوف) ومسرح الباوهاوس .

ثم تأثر ببدايات مسرح (كريكوت) قبل أن يتولاه . بعد الحرب الثانية عاش (كانتور) في عزلة من عام (١٩٣٩) لغاية (١٩٤٥) وفي ضياع شامل في فترة قطع العلاقات الثقافية ، ثم اتفق مع جماعة من الرسامين غير الأكاديميين ، لينظموا مسرحاً سرياً أطلق عليه (مسرح ما تحت الأرض) وهذه المرحلة أجبرت (كانتور) على الاعتراف بالتجريب كونه قد أوصله إلى الرؤية العميقة ، وقدم عدة أعمال ، ثم هدد الألمان أصحاب المسارح بالموت ، لكنه قدم عرضه (عودة أوديسيوس) في شقة كانت تحت الأرض .

وبهذا تكون فترة الاحتلال النازي فترة النضج (لكانتور) فيما يخص فكرة الطليعية ، ثم سافر عام (١٩٤٧) إلى باريس فتعرف على تيارات الفن الحديث السريالية والتجريدية والتكعيبية والدادائية .

وفقاً لما تقدم يصعب تصنيف اتجاه (كانتور) المسرحي من كونه مفتوحاً على عدة تيارات فهو كما يبدو ذاتي وشاعر ومسرحي ومخرج مستقل عن الآخرين . استمد معظم توجهاته من البنيوية والسريالية وفن التصوير التجريبي (informal) والدادائية والهابلنج (happening) مسرح الواقعة والتجريب والتجريد ، بين هذا الخليط غير المتجانس قدم (كانتور) عروضه المسرحية . ولما كان مسبقاً فناناً تشكلياً ورساماً فقد تلمس توجهه نحو الخشبة بإطار السينوغرافيا ، وتشير بعض المصادر إلى أنه كان عاشقاً لتيار الباوهاوس ، فضلاً عن أنه كان ينشد إلى " قضية توحد الفنون ومزجها ودمجها في كيان إبداعي لا يتقسم ولا يتجزأ " (٨) .

ونرى أن المرحلة التي سبقت سفره إلى باريس ، كانت المرحلة الأنضج في حياته ، فلو استمر في تحقيق تجاربه داخل بولندا لكان قد أصبح من أكبر المخرجين العالميين، في مجال المسرح وبناء العرض السينوغرافي ، بوصفه يمتلك عدة مقومات منها أنه شاعر ذو خيال خصب ورسام تشكيلي يمكن أن ينشئ ما يحلو له في الفضاء، ومخرج مسرحي متمكن من أدواته ، وأخيراً السينوغرافي الذي يمتلك خصائص تشكيل الصور البصرية .

يعتقد (كانتور) أن أي موقف درامي يبدأ من (الصفر) ولا يعني هذا انقطاع المفهوم الحر، بل يعني تحديداً لفكرة المسرح ، الذي يقوم على إبداع فن ينمو تصاعدياً واقترباً من ردود الأفعال ، باعتبار أن الفن الذي يقدمه يمثل منطقة (قاع) الحياة اليومية ، بعيداً عن المبالغة وانخفاض الحرارة الصاخبة وضد الوهم وضد فرض مواءمة الفن للواقع . وهذا ما دعاه (مسرح الصفر) لقد كانت المرحلة الأولى من إبداعه قد تنامت لتصل إلى مرحلة التجريب الفعلي ، مما دفعه لتشكيل فرقة مسرحية حصرت عملها بالتجريب أطلق عليها (كريكوت ٢) وبهذا طبق خصائص الواقعة . معتمداً التلقائية في بناء صورة العرض البصرية ، وكان تأثيره بالدادائية والسريالية سندا لتقديم عمله

(الفضيلة المميّزة) مؤكداً " على اللحظات الآتية للذات الإنسانية وتكرر التجربة عبر الصور المخزونة في ذاكرة الإنسان المعبرة عن رغباته بصراحة ... وقد استخدم أجساد الممثلين كدُمى تعبيراً عن ذوات الشخصيات " (٩) .

بعد الحرب العالمية الثانية أصبح لـ (كانتور) مكانة بارزة في فنون السينوغرافيا والحدث ، مصمماً ومخرجاً ويعد عمله (دقة دقة) نتيجاً لهذه المرحلة ، إذ كان متسماً بالجرأة والإلحاد والكفر على القيم السائدة .

فالفن في رأيه يقع بين (السينوغرافيا والإخراج) * ، ويعتبر ذلك اقتحاماً واعياً بالتشكيل ، لمفهوم الإخراج المسرحي من تحديد النص وتحليله إلى الأدوات التشكيلية والمفردات السينوغرافية التي تحل محل الحدث ، وتكون وضعية الممثلين والديكورات مكونة من تفاصيل دقيقة ، ممثلة لعناصر معمارية تؤدي وضعية درامية بشكل متكامل ، هدفها التعبير عن الفضاء الخارجي ، ويقترح تحديد خشبة المسرح بنقاط ، ومكان يلعب فوقه الممثل أثناء الحدث الدرامي ، بحيث تكون اللحظة التي يتواجد فيها السينوغراف ، نقطة تكشف أنه نفسه المخرج في الوقت ذاته ، كونه مصمم الإطار التشكيلي وإبداعه فوق الخشبة ، ويؤكد (كانتور)

" بأن هذا الأسلوب غريب عني أطلع إلى شيء أعلى مرتبة من حدود بولندا، بل اقتحمت معركتي وتداخلت مع الفكر الإنساني العالمي " (١٠) .

ومن الملفت للنظر أن (كانتور) يزوج نفسه في أعماله المسرحية كافة ، ويحاول أن يجد مكاناً حتى لو كان في قلب الحدث ، يعللها بكسر الإيهام . وتظهر على أعماله ملامح التناقض ، ويحاول أن يؤكد بأن فنان اليوم اختار أن يكون في مواجهة الفرع والرعب في الحضارة (ولعلها تأثيرات سفره إلى باريس) ولا يخلو مسرحه من فكاهة تعتمد المفارقة بين عنصرين جوهريين (أي عنصرين يتم تحديدهما) ، بوصفهما يشكلان كرامة الإنسان وكبريائه في الدفاع عن نفسه لمواجهة الفرع .

ولعل اهتمام كانتور بالتجريب مهد لخلق أشكال مسرحية مثل
(مسرح اللا شكل عام ١٩٦٠) و (مسرح الصفر عام ١٩٦٣) و (مسرح
الأحداث عام ١٩٦٣) و (مسرح الموت عام ١٩٧٥) .

ومن المفيد أن تكون مسرحية (موت الفصل الدراسي) من أهم
عروض (كانتور) ، بوصفها تتضمن خلاصة تجربته المسرحية ، وتتمحور
حول حياة الإنسان من الولادة ثم الطفولة إلى الموت ، وقدم العرض بمثابة
جمعت بين التشكيل السينوغرافي والصياغة الإخراجية ، استخدم فيها تكفين
الشخصيات ، ولكل شخصية دمية تتحرك معها ، كونه قريناً لصاحبه ، وهي
تقترب من فكرة آرتو مع القرين السيكولوجي ، وتعني كذلك فكرة ازدواجية
الذات وتناقض الأضداد ، مقترباً من فكرة العبثية الغروتوفسكية ، وهي أجساد
لبشر لكنها قدمت بصيغة كاريكاتورية ، وتتوالى الأحداث من الذكريات
المدرسية المتغيرة ، شبيهة بالمفارقة المضحكة عبر رواية الميلاد والطفولة
والشيخوخة والموت .

المسرحية في الجانب الآخر، تشير إلى موت الحضارة والثقافة ،
وتحاكي توجهات آرتو وقد حاول إدخال رقصة الفالس التي تتكرر مع جنون
المسنين ، وحركات المجانين بلا معنى ، كما بدا إيقاع العرض طويلاً ، في
معزوفة تتنافر أصواتها ، وفجأة بإشارة من المايسترو (كانتور) يتوقف كل
شيء ويدور (كانتور) حول الخشبة يتحرك مفكراً ، ثم يتوقف ، ويستدير إلى
أن يبدأ الجمهور بالتصفيق ، ويعلن (كانتور) موقفه هذا بقوله:

" هذه الظروف وتلك المواقع كانت بالنسبة لي غريبة . إن مفهوم
الهجرة كان مضاداً لطبيعتي المتحررة والمحتجة وضد ضرورة الوجود وضد
الأسوار .. " (١١) .

رغم وجود هذا التناقض والتشتت ، لكن العرض يتسم بالقدرة
السينوغرافية ، والقيمة الجمالية التي بدورها ألغت الكثير من هذا التشتت ،
ولكن تبقى دعوته للبداية والطقس وبعض التيارات قائمة ، وهي تقريبا ذات
المفاهيم التي استخدمها رواد المسرح الطليعي ، إلا أنه ترك بصمته على
العرض المسرحي بوصفه مخرجاً وسينوغرافياً من الطراز الأول . وتشير
بعض المصادر إلى أن كفة السينوغرافيا تميل على كفة الإخراج .

قدم كانتور للمسرح :

- (١) أورفيوس .
- (٢) عودة أودسيوس .
- (٣) صانعة الأحذية الساحرة .
- (٤) فليتغن الفنانون .
- (٥) فيليو بولي فيلو بول .
- (٦) لن أعود هنا...ثانية .
- (٧) إنه الحب والموت .
- (٨) موت الفصل الدراسي.

بموته انحسرت تجربة (كانتور) عام (١٩٩٢) ولم يعد أحد من
تلامذته يمكن أن يستمر بالتجربة .

وفقا لما تقدم فإن نظرية العرض المسرحي عند (كانتور) يمكن
إيجازها بالمنطوق الآتي :

(إن فن التصوير التجريبي ينهض ضمن إطار تلاقح البنيوية
والسريالية والدادائية والهابلنج المبرزة بالأشكال السينوغرافية) .

خصائص الاتجاهات المسرحية المعاصرة

بادئ ذي بدء قد يقفز إلى الذهن تساؤل مفاده (لماذا أنعطف المسرح هذه الانعطافة الكبيرة بعد الحربين الأولى والثانية وتخلي عن أساليب المسرح الحديث) ؟

وللإجابة عن هذا التساؤل تتضح هناك عدة أسباب ساعدت بل فجرت عدداً غير قليل من الاتجاهات والتيارات المسرحية المعاصرة بحيث إنها طغت في الآونة الأخيرة على مساحة المسرح العالمي . كما أنها غيرت الكثير من المفاهيم وطرحت العديد من الأفكار وابتكرت علائق جديدة بين المسرح والصالة . ويمكن القول إن ظروف ما بين الحربين وما بعدها كانت أحد أهم هذه الأسباب في هذا الشأن ، فضلاً عن أسباب أخرى مجاورة عدت عوامل مساعدة في قيام مثل هذه التيارات .

وللولوج إلى جوهر الموضوع ، لابد من إلقاء الضوء على ملابسات وظروف الحربين والخصائص المتنوعة التي كان من جرائها شمول معظم دول العالم بويلاتها ونتائجها ، شملت فيما شملت الثقافة بكل ما ينطوي تحت خيمتها ، إن الواقع المأساوي الذي فرضته الحرب ، قد ترك الأثر البالغ على جميع المستويات والصعد ، ولما كانت الثقافة هي صدى الحياة وانعكاسها المباشر ، فقد كان المسرح انعكاساً للإحباط والنكوص واليأس الذي خلفه واقع الحرب .

من البديهي أن يكون لقيام الحرب بين المعسكرين عدة أسباب منها اقتصادية أو سياسية أو أطماع جشعة أو تصارع إرادات وأفكار . ومن البديهي أن تكون ساحة القتال ضمن أماكن تبتعد عن المدن والقصبات المأهولة بالسكان ، وتسمى بالعرف العسكري (الجبهة) أو ساحة المواجهة ، وتعد كل مساحة فارغة خلف هذه المساحة بمثابة مساحة مخصصة للمناورة

وحشد الجيوش وحفر الخنادق وتهيئة الأسلحة الهجومية والدفاعية لكلا الطرفين المتنازعين .

غير أن ظروف قيام الحربين خرجت عن المألوف ، فبدلاً من أن تكون مواقع القتال جبهات خارج المدن زحفت الجيوش إلى داخل المدن ، ومنها المدن الكبرى (باريس . لندن . موسكو) وعواصم أخرى ، مما دفع الجيوش لإسقاط هذه المدن بالقوة رغم كثرة الخسائر بالأشخاص والمعدات . بوصفه يشكل نصراً عسكرياً ومعنوياً للجيوش الزاحفة ، وخسارة معنوية وعسكرية لجبهة الصد . وبهذه الصورة تحولت معظم المدن إلى ساحات حرب حقيقية وسط السكان المدنيين الذين لا ناقة لهم فيها ولا جمل ، فتحولت المدن الآمنة إلى ثكنات عسكرية ومظاهر حربية وافرة الدلالة .

فدور العبادة والمدارس تحولت إلى مستشفيات لإيواء الجرحى ، وتحولت الشوارع إلى متاريس للمواجهة ، والسراديب إلى ملاجئ ، كما انتشر الجنود في كل مكان بأسلحتهم كافة ، وشمل القصف مرافق الحياة برمتها ، وانتشر الذعر والرعب رافقت ذلك عمليات إخلاء المدن والتهجير ، وكان من جرائها ضياع الكثير من الأبناء واختفاء الآباء والأمهات ، وتفككت الأسرة وسادت الفوضى وبات المشهد أكثر إيلاماً وقسوة عند مشاهدة تطاير أشلاء الضحايا جراء القصف المدفعي والجوي .

وخلاصة ما قدمته الحرب ويلات لم تسكن لحد الآن ، رافقتها ظروف غياب القانون وانعدام الخدمات وتوقف مؤسسات الدولة والتي لم تعد قادرة على السيطرة في هذه الظروف ، وانتشر الموت والخراب والسلب والنهب والمرض ، لتترك الحرب ملايين من القتلى والجرحى والمعاقين والمشردين ، يقابلها انهيار تام للبنى التحتية والاقتصادية فضلاً عن معاناة الجوع والقهر خاصة للسكان الذين تعرضت مدنها للسقوط .

ترك وقع هذه الصورة المأساوية أثره البالغ في نفوس الكثيرين من الأدباء والشعراء والفنانين من سكان المدن المنكوبة ، بوصفها صورة مأساوية تجلت معاشيتها من قبلهم ومنهم من اكتوى بنارها فعلاً إن لم يكن قد شارك فيها بصفة جندي . إنعكس هذا الوضع على أساليبهم الأدبية وتوجهاتهم الفكرية ومنها مواقفهم المناهضة للحرب بكل تفاصيلها على أثر ذلك طفت على السطح اتجاهات وتيارات وأراء فكرية ووجهات نظر مختلفة وأساليب اتسمت بالتمرد والفوضوية

ويمكن حصر هذه التوجهات في أربعة محاور .

(١) محاولات المسرح للخروج من صيغة مسرح اللعبة الايطالي والبحث عن أماكن جديدة خارج هذا النطاق، كالتجمعات والساحات والمقاهي والشوارع والمصانع والآثار والمناطق المهجورة .

(٢) توجه الفن المسرحي باتجاه إيجاد وشائج بين المسرح وجمهوره والبحث عن علاقة تقوم على أهمية مشاركة الجمهور بالحدث أو استنفاره وإجباره على المشاركة .

(٣) محاولة البحث عن خصائص ذات سمات إنسانية أكثر تمرداً وقسوة وعبثية غرائبية للتأثير على المتفرج .

(٤) خضوع المسرح إلى صيغ درامية استندت إلى مواقف تراجعية أو فلسفات حسية ، أو أشكال ذات صيغة بدائية وطقسية كالأساطير والمعتقدات الخرافية .

وكان من نتائج المرحلة ظهور اتجاه مسرح العبث واللامعقول بوصفه ردة فعل على المرحلة السابقة ، مستنداً إلى فلسفة (جون بول سارتر) الوجودية ، متخذاً منها مركز انطلاق لأفكاره وتوجهاته على خلفية أن العالم أصبح زيفاً وخراباً . فلا معنى للوجود ولا للحقيقة ولا للغة . فالعالم من وجهة نظرهم أصبح في عبث لا حدود لعبثيته وأن الحياة تبدأ بنقطة مظلمة

لتنتهي في النقطة نفسها. ومن هنا صاغ مسرح العبث بنيته التي أطلق عليها (البنية الدائرية) إذ ليس لها انتماء لأي اتجاه سابق كونها تدور في فلك التردي والانحلال والتفكك والاتواصل ، وقد أكدت مقولتهم المشهورة موقفاً واضحاً من مسرح العبث والتي تقول (من العبث أن تجد معنى في مسرح العبث) ، ويعتبر (يوجين يونسكو وأد موف وأر بال وصموئيل بكت وأليير كامو) من أشهر كتاب هذا الاتجاه ، كما تعتبر مسرحية (في انتظار كودو) نموذجاً لهذا التوجه .

في الجانب الآخر ظهرت تيارات حاولت هي الأخرى أن تجد لها قاعدة استناد تنطلق من خلالها ، تؤشر لنفسها عوامل الاختلاف عن بعضها البعض. بعض هذه التيارات استقى تجربته من مسرح العبث ، ومنها استند إلى مفاهيم فلسفية (أمثال نيتشه كروتشة والفلاسفة الحدسيين الذين غيبوا العقل واعتبروا الحس هو الأساس) ، وكذلك آراء (كارل يونغ وفرويد وأينشتاين) ومفاهيم الفلاسفة الجماليين . فضلاً عن بروز تيارات فكرية وأدبية كالبنوية والسيميائية والدادائية والظاهرانية والتفكيكية والكارثية والحداثية وما بعدها . أما البعض الآخر، لجأ بالعودة إلى الطقوس البدائية والسحر الأسود والشعوذة والخرافات والأنماط الأصلية والميثولوجيا بوصفها صيغاً ومظاهر مسرحية من الممكن أن تطرح أفكاراً معاصرة بحيث تستفز المتفرج .

وآخرون لجئوا إلى المزاجية بين المسرح الأوربي وفنون الشرق والذي ينحصر في مسرح (النو الكابوكي والهندي) وبعض المظاهر المسرحية الاحتفالية لجنوب شرقي آسيا وجزر بالي ومظاهر القارة الأفريقية. وعلى ضوء هذه التوجهات السالفة الذكر بات من الضروري أن تختلف هذه التيارات وفقاً لقواعد استنادها الأولى . فكان من مخرجات ذلك

كله ظهور تنوع هائل ضمن تيارات المسرح الجديد والتي يمكن حصرها بالآتي :

مسرح القسوة ، المسرح الفقير ، مسرح الغضب ، المسرح الحي ،
المسرح البيئي ، مسرح الشمس ، مسرح الخبز والدمى ، المسرح
الأسود ، المسرح الشامل ، مسرح الواقعة ، المسرح الخشن ، المسرح
المفتوح ، المسرح السائل ، المسرح الثالث ، مسرح الهواء الطلق ،
المسرح التشكيلي ، مسرح الفانوس السحري ، . وفنون كفن البوب آرت ،
والباهاوس وغيرها .

ويعتبر ظهور هذه التيارات وتنوعها أمراً طبيعياً بوصفه انعكاساً
لفوضى المرحلة السابقة ومن جرائها . وسيتناول الكتاب دراسة شاملة لفوضى
الأساليب وأسباب قيامها ومناقشة أطروحاتها التي تراوحت بين العلاج البار
مسرحي والجسداني والبدائي الأنثروبولوجي ، محاولة جعل المسرح أكثر
فاعلية في خدمة المجتمع كما يرى مبدعوها . وبعد دراسة المسرح المعاصر
لابد من الخروج بنتائج مهمة تنطوي على مناقشات علمية للظاهرة المسرحية
ستأتي لاحقاً .

مصادر الفصل السادس

- (١) أيوجينا باربا ، زورق من ورق ، تر قاسم بياتلي ، القاهرة : الهيئة المصرية للكتاب ، (٢٠٠٦) ، ص (٣١) .
- (٢) المصدر السابق نفسه ، ص (٩٠) .
- (٣) للمزيد أنظر المصدر أعلاه ، ص (٣٣) .
- (٤) المسرح الطليعي ، مصدر سابق ، ص (٣٢٢) .
- (٥) نفس المصدر أعلاه ص (٣٢٥) .
- (٦) المصدر نفسه ، ص (٣٢٦) .
- * الشمس / رمز دلالي وثني أستخدم في الديانات القديمة عند الفراعنة وشعوب أخرى واستخدمته فرقة مسرح الشمس كشعار وأسم لها .
- (٧) للمزيد أنظر المسرح الطليعي ، ص (٣٢٩) .
- (٨) أنظر، مشعل الموسيقى ، وسينوغرافيا المسرح الروماني ، rezgar – com ، ص (١٠) .
- (٩) سامي عبد الحميد ، ابتكارات المسرحيين ، مصدر سابق . ص (٣٢١) .
- (١٠) تادوش كانتور ، دراسة منشورة على الآلة الكاتبة ، ص (٢٢) .
- (١١) للمزيد أنظر ، مشعل الموسيقى ، ص (١٧) .

الفصل السابع

التيارات المسرحية المعاصرة

Contemporary Theatrical Tendencies

لعل من الواضح أن التيارات المسرحية المعاصرة ، امتداد للخصوصية الاتجاهية للمسرح المعاصر ، وقد مثلت هذا الاتجاه مجموعة من الفرق المسرحية شكلت في أكثر تصانيفها موجة لرفض الحدود التقليدية للفن ، ولعل مبدأ التأثير الذي أسس له المسرح المعاصر ابتداءً من مسرح الفريد جاري صعوداً نحو آرتو وغروتوفسكي وبيتر بروت . قد ساهم في التأسيس لهذه التيارات . من المهم كذلك أن الأثر الذي سعت له الفرق المسرحية لخصراً أولاً في جماعة الممثلين أنفسهم كونه لم يكن مسرحاً علاجياً . وان السلبات التي رافقت الحركة الطليعية والتطور المسرحي يمكن حصرها في صياغة الصورة الدينية (ايقونوغرافية) أكثر من قيامها على تحطيم هذه الصورة باعتبارها راديكالية ولكن ليس بالمعنى السياسي . ويزعم (ششمر) بأن المسار المسرحي الجوهرى انتقل من صفحة النص إلى مكان السرة والأعضاء الجنسية لكل مؤد وهو ما يعد تطوراً إيجابياً من وجهة نظره ، هذا الزعم للأسف ثبتت صحته ودقته كما يرى ذلك (أينز) .

ومن هنا صار لزاماً علينا أن نستعرض بعض التيارات المسرحية المعاصرة ، وتحديدًا تلك التي انحازت إلى (أيقونية الصورة البصرية) وكذلك تلك التي استحدثت صورة بصرية ذات قيم جمالية انحازت نحو التشكيل والبدائية ذات المناخات الطقسية .

الواقعة (happening)

بدأ ظهور مسرح الواقعة في الخمسينات من القرن المنصرم ، وقد ورد هذا المصطلح لأول مرة في عرض مسرحي كتبه (الآن كابرو kaprow) وأخرجه في نيويورك عام (١٩٢٩) تحت عنوان (ثمان عشرة واقعة في ستة أجزاء) هذا التطور جاء بعد موجة الرفض للحدود التقليدية للمسرح والفن . خلال الستينات كان المصطلح يطلق على عروض متنوعة تتراوح بين الشكل المسرحي التقليدي والألعاب التمثيلية البسيطة التي تقدم في الردهات والصالات . وتعتمد على البؤر المتعددة والتزامن والصدفة والمصادفة ، بحيث تتداخل عناصرها وفق نظام (الكولاج) والنحت المتحرك وموسيقى الضجيج والرقص والفلم . وهي تعتمد لحظات ارتجالية يقدمها المؤدون بشكل حر وفقاً لمجموعة من الأهداف والقواعد . أمام لحظات مفتوحة في التقديم (أي بدون تهيئة مسبقة) (١) .

عدها المعنيون من الحركات الطليعية بسبب استخدامها لوقائع سبق أن تناولها المسرح الطليعي . إن اللحظات التي تقدمها الواقعة هي خليط غير متجانس لكنه يمكن أن يحكم بالعفوية الذاتية في التمثيل الفردي أو الجماعي ، أو حتى في الشكل الذي يتشكل من خلال جوقة الموسيقى في محاولة لدفع الفعل الدرامي إلى الأمام . وقد لا يكون الفعل محدداً مسبقاً . لهذا السبب فقد أثارت عدة أسئلة بخصوص العلاقة بين المبدع والمتلقي ، وقواعد الإدراك البصري والمشاكل بين الفنون لكونها تعتمد الصدفة والمصادفة ، أصبح لها فيما بعد تأثير كبير في المسرح المعاصر عندما وجد الكثير من المخرجين المعاصرين أنها سند مهم للعمل تحت مظلتها ، وقد استند عليها بروك وباربا و ششنر وبيك ومالينا وجوزيف و تشايكن .

رائد التجربة (جون كيج) وهو مؤلف موسيقي ومسرحي قدمت أعماله في مسارح عديدة أهمها (لنكولن سنتر) ويرى أن المسرح يستولي على حاستي السمع والبصر ولهذا ينبغي فصل الموسيقى عن الرؤية واللمس والشم وهو يرفض التوافق الموسيقي ليضع مبدأ (الديمومة) باعتبارها الصفة الوحيدة للموسيقى التي تنطبق على الصمت ، ويمكن في الواقعة أن نمزج عناصر الرقص بالسينما وبالشعر وبالنثر مع الموسيقى المسجلة في وحدة واحدة . ولهذا فهو يضع مجموعة من الفنون التي تتعارض مع المنطق الموسيقي والرسم التجريدي والنحت ، هذه العناصر تتعدى المنطق وتعتمد الحس فهو يضعها في تجربة مقولبة ، والمعنى من الممكن توصيله عن طريق الحركة والديكور والإضاءة رافضا المفردات التي يتكون منها العرض رغم تنوعها وكونها متعارضة .

ويميز المسرح الجديد بين الواقعة والحادثة ، فالحادثة محصورة في وجود سبب منطقي يؤدي إليها في حين أن الواقعة تجمع عناصر عديدة من الخبرات الحسية ولا تقيد المنطق فقط إنما ينبغي أن تقوم على تتابع من نوع معين . على أن تلغي التقليد بين المسرح والصالة وتخلق بيئة مسرحية جديدة ، كما أنها تسعى لخلق خبرة مسرحية معقدة تشبه خبرة الحياة التي تلتقي فيها في اللحظة الواحدة آلاف الانطباعات .

كما أنها تتيح الحرية للمشاهدين بالحركة لمشاهدة العرض من عدة زوايا ولهم الحق في تغيير الزوايا وفقا لحصولهم على التأثير المناسب الذي يتلقونه. ولا بد أن يكون التمثيل بدائياً والممثل يجب أن لا يخلق انفعالات ليغلف بها انفعالاته الشخصية ، دائماً يجب أن يترك نفسه في التقديم على سجيته لينفعل هو كإنسان بما يجري حوله وهذا لا يدفعه إلى توخي الانفعال بل من الضروري أن يتحكم الممثل في انفعالاته .

كما أن الواقعة تنحو نحو مبدأ الارتجال بمعنى خلق شيء جديد كرد فعل مباشر اتجاه موقف (آني) ما ... من الضروري أن نؤكد هنا بأن الواقعة تستمد جذورها من الحركة المستقبلية في الفن والحركة الدائرية والحركة المستقبلية في إيطاليا بإصرارها على استخدام أصوات الحياة اليومية بكل ضجيجها ، فالمصادفة هنا تعني مجمل الانطباعات الحسية الآنية التي تحدث في الحياة اليومية مصادفةً والتي تنصب على انعدام العقول وتؤكد دور الحلم وتؤيد الآلية والمصادفة بوصفها خلقاً فنياً أنياً جديداً (٢) .

المسرح المفتوح (open theatre)

تيار مسرحي معاصر ، قدمت له فرقة (جوزيف تشايكن) المسرحية ، بدأ تطورها في ورشة عمل مسرحية مغلقة في عروض طقسية تعبر مادتها الأصلية عن الأنماط الأصلية ضمن خصوصية عرض (الحية) ذي السمات الطقسية إذ قدم في نفس السنة التي قدم فيها عرض (دنيوسوس) ، فقد أتبع العرض أسلوب (ششنر) .

تعتبر أول بداية (لتشايكن) مع المسرح الحي (eliving theatre) ثم تحول للعمل مع (بروك) لتطوير عمل (الحية) من خلال مجموعة من الجلسات مع (غروتوفسكي) في إحدى الورش المسرحية عام (١٩٦٧) وبعد عرض الحية ، قاما بعمل مشترك يستند إلى مجموعة من الأساطير التوراتية الخاص بسفر التكوين وجنة عدن والسقوط . ويتسم العرض في كونه يجمع من كل الأشكال الطليعية ، أما الحية فقد تم تجسيدها بأجساد خمسة من الممثلين في محاولة لربط أجسادهم بعضها ببعض الآخر.

أما الآلة الذي أتخذ صورة إنسان فقد قدم بصورة مغايرة لما يقدمه الدين ، من خلال الصوت المعبر عن أشكال الكبت السيكولوجية داخل الممثلين ، ولقد تم التعبير عن لعنة الآلهة من خلال أوضاع جسدية شائعة وغروتسكية ويعتبر هذا النوع من الأفعال المعبرة (locked action) ، وقد ظهرت واضحة في مشهد قتل قابيل لهابيل ، في محاولة لإسقاط الفعل على كندي ومارتن لوثر . فقد تم تقديمها بصيغة مشابهة للواقع الأصلي .

في هذا العرض يحاول الممثلون أن يتقدموا صوب المتفرج وفق نظام الطابع التحريري باحتضانهم الجمهور ، وفي مشهد اكتشاف الجنس الذي

أطلق عليه الولادة (**begeling**) أصبح المشهد يحاكي ما قدم في عرض (دنيوسوس لششئر) .

يستخدم المسرح المفتوح الآلات الموسيقية البدائية ويلغي الإكسسوارات ومفردات المنظر المسرحي ، لذا فهو يعتمد على الصور التي يقدمها الممثلون بأجسادهم ، كما أن النص يقدم مادة درامية معاصرة استناداً إلى مادة توراتية مروراً بمشاهد التشريح الجسدي ، وتقدم عروض تشايفن على فرضية (هي أن العرض عملية في المخ يمكن أن تتخذ ذاكرة عصرية) ويبدو أن الفعل يتبع الأحداث بشكل معاصر نزولاً نحو الجذور الأرسطية .

قدمت الفرقة سلسلة من أعمال (جاري) ثم مجموعة من العروض التي استندت إلى مبدأ الارتجال انحصر هذا التوجه في عرض (مثل النهاية ، التبدل مأخوذة من كاسبرهاوزر ، وقصة كامالا الفتاة الذئبة ، وعرض نزهة ليلية) اتسمت هذه العروض باستكشاف المحرمات والطقوس الاجتماعية والأحلام والبحث عن حالات وجودية يخترق فيها الواقع الروحي واقع الحياة اليومية (٣) .

تأثر تشايفن بعروض بروك عن الأنماط الأصلية والأصداء شبه الأسطورية نتيجة رئيسة لعرض النهاية .
حققت الفرقة نجاحات انعكست من خلال الجوائز التي حصدها في مهرجانات عدة.

إلا أن المزج بين الوهم والواقع والتركيز على المشاركة الكاملة وصيغة تقديم الحدث الدرامي ، حولت العرض إلى شكل من أشكال العلاج النفسي (البارامسرحي) كما دعا له غروتوفسكي وآرتو .

ولعل وجهة نظر الفرقة هي أن (التوريط الجسدي للمتفرجين لم يفعل أكثر من كسر الحواجز المصطنعة .ذلك أن العروض لم تركز على خبرة

(الجمهور) . وإنما كان تركيزها على تطهير المؤدين أنفسهم . فقد اتخذت الفرقة أسلوباً يتعين فيه على الممثل أن يكتب حواراته بنفسه ، وهو ما تأثرت به الفرقة من أعمال ششندر ، ويلاحظ أن الكثير من الممثلين عند ششندر وتشايكن كما يؤكد (أينز) هم من ذوي الأمراض السيكولوجية التي أثرت بشكل مباشر في أسلوب الأداء لشخصياتهم . لذا نراهم يغرقون في الذاتية وتظهر عليهم حالات من الوجد والتلبس والشامانية ، إلا أن النتائج كانت ساذجة لكونه يخالف مبدأ غروتوفسكي في التشخيص (CHARACTERIZATION) بمعنى إسقاط الذات داخل الآخر ، بينما أصبحت النصوص بنى صوتية ذات تأثير تنويمي .

رفض جوزيف تشايكن الأساليب المألوفة في طريقة ستانسلافسكي ، إذ تعتمد طريقته على العمل الطاقمي والارتجال وترفض الاعتبارات التجارية وتستند على مبدأ التجريب ، وما المسرح سوى صدام مع الغنائية والإحساس بأنك حي في هذه الفرقة ، وعلى الرغم من أن جوزيف يميل إلى اليسار الجديد ، فإن ذلك لم يظهر في عروضه المسرحية ، واكتفى العرض بأن يعلق على المشاكل السياسية والاجتماعية (؛) .

المسرح البيئي

(environnement theatre)

تيار مسرحي معاصر سعى لتحقيقه (ريتشارد ششنر) أحد تلاميذ غروتوفسكي بعد باربا ، كانت باكورة أعماله عرض (عابدات باخوس) عام (١٩٦٨) . ثم عرض (دنيوسوس) عام (١٩٦٩) ، وهي دراما بحثية انطوت على تقديم الأنانية والهوى والسعي وراء الأباطيل ، من خلال تأويل نص (يوربيدس) بحيث عبر عن انسحاب الفاشية كما عبر عن انسحاب اليسار الجديد ، ووظف التعبير عن ذلك الميل بالتححرر الجنسي المنكفئ على الذات ... وتكاد تكون هذه الثيمة هي الثيمة الطقوسية للفعل الدرامي ، ولعل تأكيد العري والرقص بشكل واضح هي الصيغة التي تبحث عن الأنماط الأصلية والتواصل غير اللفظي ، كما ركزت على التوجه التام للمراسيم الدينية البدائية والبالينية ، ويرى ششنر أن ما يقدم عليه ينصب على مبادئ أساسية مثل الكلية والتعيين (**concreteness**) والخبرة العالية . واعتبار العرض ليس فتحاً نهائياً وإنما عملية واعتبار لمفهوم (الجماعة) في ثقافة بدائية قبلية بوصفها ثقافة (تشاركية) أكثر منها ثقافة بدائية ، ولعل هذا ما يفسر تأكيده على فكرة توريث الجمهور وإشراكه في الحدث .؟

إن العري في المسرح البيئي يعرف من كونه رفضاً للنظام ، بينما يعتبر العري هنا تأكيداً لنزوة الجسد ونبذاً للمواصفات الاجتماعية وهذا التغير التلقائي وراءه راديكالية تصب في النظام الاجتماعي . لقد تم تجاهل تقنيات التمثيل الاحترافي بشكل مقصود والتي باعدت بين المؤدين ورجل الشارع ، ويعتقد ششنر أن ممثليه متواضعون ، وقد تم في عرض (يوربيدس) وبشكل طقسي ظهور الممثلين والممثلات عراة تماماً ثم شكلوا جسراً من اللحم ،

النساء فوق الرجال ليخلقوا نفقا هو رحم الولادة للآلة دنيوسوس . وبالرغم من دعوة العرض لمشاركة الجمهور بالحدث ، إلا أنه لم تحدث أية استجابة.

عندما لم يسمح للجمهور بالدخول إلا لأولئك الذين يخلعون ملابسهم في منطقة التمثيل التي يطلقون عليها (الفضاء المقدس) . وقد أعلن الممثلون مرارا بأن العرض يعد طقسا واحتفالا ، واستمر الحال في عرض (الجماعة) بالأسلوب نفسه .. ولقد فقدت صيغة الطقس مصداقيتها باعتراف ششنر .

أخذ ششنر مفهوم المسرح البيئي من مفهوم (كايرو) عن الواقعة التمثيلية محاولاً المزج بين الفعل المنظم والأجزاء الدرامية المفتوحة . فهو يقوم بمونتاج متزامن للدخول في أطوار انتقائية. وهو بذلك يصبح مسرحاً ذاتياً

(subjectivetheatre) .

أخيراً حلت الفرقة نفسها والتي كانت تدعى بـ (بيرمورفانتس كروب) وتشير بعض المصادر إلى أن تجربة المسرح البيئي امتداد لتجربة ألمانية عن طريق (بيتر شتاين) بتقديم عروض من ذاكرة شكسبير والتي قدمت عام (١٩٧٧) (٥) .

مسرح الشمس (sun theatre)

تعتبر (أريان منيوشكن) شاعرة وكاتبة مسرحية ، يعود لها الفضل في تأسيس فرقة (مسرح الشمس) ، والفرقة أشبه بالمجتمع التعاوني المتكون من (٤٠) عضواً ، قدمت باكورة أعمالها في سرك عندما نجحت في تقديم مسرحية (المطبخ) . وأعتبر توجه الفرقة سياسياً ، وفي محاولة أخرى حققت نجاحاً آخر لإخراج مسرحية (حلم ليلة صيف) حينما حاولت منيوشكن إنزال الممثلين ليتحركوا بين مقاعد الجمهور .

سافرت الفرقة إلى ميلان وقدمت عملاً عن الثورة الفرنسية ، صمم العمل في مكان مفتوح على محمل ، ووضعت فيه عدة منصات ووقف الجمهور في الوسط ، وقدمت المشاهد في توقيت واحد ، وترك اختيار المشاهدة للمتفرج ، حاولت منيوشكن إشراك الجمهور في الحدث ، كما استخدمت في عروضها وسائل عديدة كالدمى والميم والمشاهد الموسيقية والحوار التقليدي والإضاءة ، يمكن القول إنها اقتربت من خصوصية المسرح البيئي .

بدأ عملها في الستينات من خلال مسرح الشعب والذي نهج تيار (جان فيلار) في المسرح الشعبي والذي كان يعبر عن راديكالية اشتراكية والتوجه نحو الطبقة العاملة . البداية كما اشرنا كانت في عرض المطبخ (لأرنولد ويسكي) عام (١٩٦٨) وقدم العرض في المصانع المضربة عن العمل ، إتسمت العروض بسمة الواقعة وبعد انضمام منيوشكن إلى (جاك كوبو) بدأت تميل إلى أسلوب الارتجال والكوميديا دي لارته وعروض السيرك .

وقد تمخض هذا التعاون عن أعمال عديدة مثل عرض (١٩٨٩ ، وعرض ٧٩٣ ، واكتمال السعادة ١٩٨٩ ، مدنية عام ١٩٧٤)

والعرضان الأخيران مراجعة للتاريخ الفرنسي على خلفية انتفاضة الطلبة عام (١٩٦٨) . وتم تقدم العرض بأسلوب ششئر للتشاركية على الرغم من أن توجه العرض كان سياسيا .

بداية الثمانينات حدث تغير هام تحت تأثير (بروك) ، فقدمت منيوشكن (حلم ليلة صيف) وأدخلت النزعة البدائية وتحرير النوازع الأولية ، وسارت وفق نهج المسرح الطليعي الذي سار عليه (جان لوي بارو ، وهائيز مولر ، وروبرت ولسن) المتأثرين أصلا بآرتو وبروك .

ومنذ ذلك الحين أصبح شعارها بأن (المسرح الشرقي) هو شعار مسرح الشمس الدائم ، وهو من توجهات آرتو ، قدمت الفرقة عرضها الأول وهو آسيوي باسم (جنكيز خان) عام (١٩٦١) ، غير أن النزعة الإستشراقية شملت الزى والمنظر فقط ، ثم قدمت (عصر الذهب) عام (١٩٧٥) ، بدأت بالتجريب والرمزية في المسرح الصيني والتجريب باستخدام الأقنعة في محاولة لخلق معاصرة تتحدى الأنماط التقليدية ، ثم عمدت إلى تقديم أعمال شكسبير (ريتشارد الثالث ، واليلة الثانية عشرة) في محاولة أخرى لوضع صيغة سياسية وفق توظيف أعمال شكسبير ، شكات المناظر المسرحية توجهات بروك في المساحة الفارغة ، وهي مساحة مفتوحة للعرض تتخذ شكل الخيمة ذات الجدران الذهبية والفضية ، مما توحى بالشمس والقمر ، الموسيقى حية والموسيقيون متواجدون على المنصة ، والعزف مصاحب يتخذ طابعاً طقسياً ، واستخدام الطبول والإلقاء الإيقاعي والأقنعة الشبيهة بمسرح النو ، وبعض العروض إتسمت بالطابع الهندوسي والفارسي ، وهو ما يتفق مع الذوات الإلهية المتعددة التي تؤمن بها منيوشكن .

ثم قدمت عرض (سيهانوك ملك كمبوديا) وعرض (الهند) وكتبت لهما السكرتيرة ، أتم التمثيل بالأداء الجيد والانفعالات الواضحة.

إن وجهة النظر الغربية بالتوجه نحو الشرق ، كانت في إطار الغرائبية الأنثوية (femininity) كما يصورونها من كونها همجية ووحشية هشة ، فهي النقيض السلبي للحضارة الغربية ، والتي يصح ضمها ضمن سياق العقلانية الذكورية ، وهذا ما يجعلهم يصبغون العرض بصبغة جنسية . ولا نعلم لماذا يوضع الشرق تحت هذه النزعة المقيتة . ومن المهم أن ندرك أن هذه التيارات قد فرضت صيغاً جبرية بحيث أن معظم الفرق شملت عروضها هذه النزعة ، ومنها مسرح الشمس ، وقد استخدمت بدل الملك (٤٠) شخصية كلهم سواء . وهذه الصيغة ربما تصب في محاولة تهشيم الشخصية أو انسلاخها أو ربما محاولة تأكيد نزعة تناسخ الأرواح التي يسعى لها المسرح الطليعي . وقد كان الأمر صعباً على الممثلين إذ لُهم بدلاً من أن يلعبوا خصائص الأنثوية ، تحولوا إلى السمات الذكورية . فغالبا ما يتميز الفعل الأسوي بصيغة محدودة ، أما العنف الذي يعود مرجعه للغرب فيعود إلى عدم وجود صياغة محدودة للعلاقات ، فأغلب الفن الطليعي ينحو نحو هذا الاتجاه بوصفه الصفة الجوهرية للبدائية ، وراديكالية المفاهيم السياسية مازالت توظف في عروضهم على خصائص التجمع بين الذكوري والأنثوي .

منيوشكن تقف على ما يبدو على طرفي نقيض من منهج (يوجينا باربا وبيتر بروك) وتقدم خطوطاً جديدة في تطور البدائية ، وهو ما يجعل هذا التوجه في مقدمة أهدافها .

في رأينا ليس هناك وشائج بين البدائية (التي تقدم بأنها جنسية وإباحية حتى العري) وبين راديكالية الموقف السياسي أو ما يسمى بالكولونيالية ، فهل الجنس وحده يصبح رمزاً أو تعبيراً لا يأتي قبله أو بعده

شيء ليدل عليه أو يشير إليه ، بحيث يمكن توظيفه للعملية السياسية ، أم إن التيارات الطليعية لا تخضع البدائية إلا لهذا المفهوم .

مرة أخرى يقعون في المشكلة نفسها وهي عدم استجابة الجمهور والنقاد والمثقفين لما يقدم . وتنتهي الفرقة بعد زوبعة في فنان (٦) .

المسرح الشامل

(total theatre)

تيار مسرحي يعود لعشرينيات القرن المنصرم ، يقوم على فكرة عامة هو أن المسرح يجب أن يجمع كل الفنون في صعيد واحد ، كالشعر والموسيقى والرقص والتصوير والنحت والعمارة ممثلة بالمنظر المسرحي .

تطور الحال ليكون المسرح الشامل علاجاً لأزمة المسرح التجاري في محاولة لجذب أو سحب الجمهور من صالات السينما إلى صالات المسرح ، بحيث يكون المسرح الجديد ذا رسالة خاصة ، ويعتبر البعض أن أول المنادين به هو (فاجنر) وهو تصور بعيد جداً ، إذ إن فاجنر قد دعا إلى المسرح الموسيقي الشامل ولكنه ليس من رواده .

ومن المحدثين والساعين إلى توطيد ركائزه (جان لوي بارو و موريس بيجار) اللذان اختص مسرحهما بأن يجمع الرقص والغناء والموسيقى مع الدراما باعتبارها لغة عالمية مشتركة يدركها معظم الناس ويقصد بكلمة شامل . اتحاد أو تآلف بين العناصر السمعية والبصرية والحركية وإلغاء الحواجز بين المسرح والصالة .

أستخدم بيجار الرقص وسيلة وجسراً بين الشعوب بوصفه لغة عالمية وفي عام (١٩٥٩) انتقل بيجار نحو العمل أطاقمي ورفض النجومية ، فجمع بين الرقص والباليه والصيغ الشرقية والموسيقى الهندية والكلاسيكية وموسيقى الجاز مع مؤثرات بصرية وضوئية حاذقة ، وقد مثل بارو في إحدى المسرحيات (إغواء القديس عام ١٩٦٧) مستخدماً مهاراته في التمثيل الصامت محاولاً كسر القيود التقليدية بين الفنون مع محاولة التجريب في الوسائل المسرحية وتنفيذ أدق التفاصيل في تركيب الشكل (٧) .

وقد أشارت بعض الدراسات المسرحية بأن المسرح الشامل نشأ في الفترة ما بين الحربين للبحث عن نزعة يلفها الشمول (totality) وهي فكرة تودع لآرتو الذي وضع فكرة توريط الجمهور جسدياً وانفعالياً . ويمكن إرجاع هذا المفهوم إلى (شارل دورين) والذي كان حينها مرشداً لآرتو ، وقد تأثر بارو بأستاذه حتى صار يشبهه ، يرجع الاهتمام أيضاً لنشوء هذا المسرح إلى الرمزيين (مسرح ألفي كولومبيه الذي أسسه كابو وكذلك كريح وآبيا) في صياغة أسلوبية العرض ، وان دورين قد كان ينظر إلى مسرح عالمي شامل أكثر قدرة للتعبير عن الواقع ، في محاولة لجمع صياغة أسلوبية تربط بين السيرك والكوميديا دي لآرته ومسرح النو (٨) .

المسرح الحي (living theatre)

يكاد المسرح الحي يجمع بين طيافته جل تلك التيارات ذات السمة الانتقائية ، تم تأسيس المسرح الحي عام (١٩٦٤) على يد (جوليان بيك و جوديت مالينا) استناداً على مفاهيم ونظريات آرتو وغروتوفسكي ، وقدم صيغة عن مسرح الشارع في عرضه (تقليب الأرض) وهي احتفالية زراعية تقام في أعياد الربيع شملت خمسة أفعال طقسية .

عام (١٩٧٠) أعلن المسرح الحي حل الفرقة بتوجيه الدعوة إلى هجرة المسرح ، بعد مرور عشر سنوات على عطائها الفني .

قدمت الفرقة خلالها عروضاً عديدة في البرازيل والولايات المتحدة . كانت دعوات هذه الفرقة تتوجه إلى كل ما هو روحي وشاماني والعودة إلى البدائية والطقسية ، وتأسيس طرد الأرواح ، ومراسيم الظم أو التلقين (initiation) والتشاركية وإحداث نجاح بين التجسيد والتأملات ، كما يطرح مفهوم الممثل (المقدس) باعتباره شامان كما ظهرت بيانات تشير وتعبر عن الأنماط الأصلية وطقوس التعزيم السحرية وهي تخص مفهوم الواقعة ، وبعض توجهات الشكلانية الروسية ، وقد أخذت الكثير من كتاب يونغ رمزية المندلة (mandala symbolism) .

بدأت الفرقة بتقديم درامات النو ومسرحيات الأسرار ، وكانت أعمالها المبكرة إعداد نص (الأورستا) وظف فيها استخدام الأقنعة ورقصات مأخوذة من المسرح الياباني وكذلك (أوبو ملكا) وسوناتا الشبح لسترنبيرج كما وظفت هذه العروض سريلية بيكاسو وجيتروود شتاين ، واستخدمت الأحلام التعبيرية في معالجة لقصة فرانك شتاين عام (١٩٦٠) ، ولقد اعتبرت

الفرقة نظريات آرتو مصدراً مهماً لها خاصة في عرض (السفينة الشراعية the brig mysteries) لمؤلفها كينيث براون متأثرين بعرض صور (أسرار mysteries) عام (١٩٦٤) والذي انتهى بصيغة آرتو للطاعون بوصفه التجسيد الفعلي لفلسفة المسرحية ، وقد انتهى هذا التوجه إلى الطقس خاصة في مسرحية (الخادما لجينية) حين قدم بممثلين من الرجال .

ويرى الناقد المسرحي (كاتز) بأن تأثيرات غروتوفسكي واضحة على كثير من الأعمال وأهمها (الفردوس الآن عام ١٩٦٨) مستندين على لحظة الوميض الخارجي ، أي تلك التي يتحرر فيها الممثل من أعباء الموقف والحالة ، وهي لغروتوفسكي من كونه ينصب حول (تحويل القوى الشيطانية إلى قوى سمائية) .

وكان بيك ومالينا يحددان مسبقاً هدفهما السياسي في (التنبؤ) وكانا يصفان مسرحهما بأنه أداء للمراسيم ، وهدف الفردوس ينصب في (خبرة المشاركة المطلقة) في إشارة لاعتبار الممثل قدسياً أو كاهناً أو شامانياً وهي من آراء غروتوفسكي ، لا يخلو العرض كذلك من الطقوس البدائية الصوفية خاصة في عرض (أسرار والفردوس) وحتى في معالجتها لمسرحية (أنتيجونا) . حيث شكل المنظر من الصور الجسدية الهيروغليفية بأجساد الممثلين ، واستندوا إلى توظيف الأساطير اليونانية وصور السيدة العذراء وحصان سفر الرؤيا ، فقد اتسم الفعل بشكل محايد من أشكال السحر والطقوس التنترية والهندية وطقوس المبادئ . يركز نصف العرض إلى حلم ونصفه الآخر إلى طقس متجاوزاً فيها وعي المتلقي إلى اللاوعي ، هذا التصور شكل من أشكال التشاركية لكنه يتسم بالمغالاة ويقترّب من توجهات بروك في رحلته في إفريقيا . إن فكرة وجود طرائق توصل بين الناس غير طرائق التعبير بالعلامات من خلال كينونة الفرد الداخلية ، ما لبث أن كان خارج حدود المسرح ، فالمسرح الحي يوجز المصادر لأغراض المراحل المتتابعة التي

مرت بها الحركة الطليعية لكن بشكل مبسط ترك بيك ومالينا الولايات المتحدة مضطرين وانتقلا إلى أوربا بسبب الأزمة المالية ، وتشير الدراسات بأن المسرح الحي يتمخض عن شعارات وتمنيات تبسيطية ، حين يدعو بأن جماعة الهيبز هي إعادة تشخيص لشخصية الهندي الأمريكي وهي تطمح للوصول إلى حالة الإنسان الطبيعي وهي شعارات ساذجة تعبر عن صياغة متأخرة كما هي شعاراتهم (**fack the Jews ، fuck the Arabs**) وتبدو الشعارات تحمل التوجه الساذج اتجاه حل مشاكل الشرق الأوسط ، فالفوضوية عند مالينا تنحو إلى الفردوس ، والصور المعروضة باتت مكرورة للهستريا والقسوة والوحشية والسادية والصرخات والأجساد المشوهة والقهر ، فإثارة الاشمئزاز اللاواعي في المتلقي هي صنعة المسرح الحي.

إن توظيف مثل تلك الصور لا يحقق أهدافاً سامية وهي تجبر المتلقي على المشاهدة القسرية ، وهذا ما آلت إليه هذه الفرقة بعد أن حلت نفسها بنفسها كونها وصلت إلى طريق مسدود ، فالمسرح يحتاج إلى العلم والفكر لتحقيق أهدافه السامية ، فقد طرد البرازيليون بيك ومالينا عام (١٩٧٠) خارج الحدود وتوقف بعدها كل شيء (٩) .

المسرح الاسود

(pieces moirés)

في خضم التيارات المسرحية المعاصرة ظهر ما يسمى (المسرح الأسود) ، ولقد اتضح من خلال البحث أن ثمة ثلاثة تيارات مسرحية وصفت (بالمسرح الأسود) المسرح الأسود الأمريكي ، والذي يتناول قضايا الزوج في الولايات المتحدة الأمريكية ومشكلات التمييز العنصري .. والثاني هو المسرح الأسود التشيكوسلوفاكي ، وهو من المسارح التي تهتم بالبانثومايم والخدع المسرحية بتقنيات الإضاءة والأشعة فوق البنفسجية وينحو منحاً تشكيمياً . أما الثالث فهو يختص بما له علاقة بأعمال الكاتب المسرحي (جان أنوي ١٩١٠ - ١٩٨٧) فقد قسم أنوي نتاجاته المسرحية إلى عدة تقسيمات مثل المسرح الوردى والمسرح الأسود وكأنما يصبغ نصوصه الدرامية بصبغة معينة تتوافق وبنية النص الدرامية .

أ- المسرح الأسود الأمريكي

إن الازدهار الذي شهدته مسارح برادواي خلال الستينيات من الفرق المسرحية ، قد تعددت أوجهه وملاداته ، ويعتبر المسرح الأسود الأمريكي أهم الشواهد على هذا التطور ، كما تصاعدت أهمية هذه الحركة عام (١٩٦٤) وعلى وجه التحديد عندما أسس الفنان (لوري جونز) ومجموعة من أصدقائه ما يسمى :

(black arts repertoire theatre school in new York)

وسرعان ما آلت جهود هذه المجموعة إلى الفشل لاعتمادها مواضيع حساسة أزعجت السلطات الأمريكية ، والتي أوقفت على أثر ذلك المساعدات

المالية عنهم ، ورغم فشل هذه المحاولة إلا أنها ألهمت فرقاً أخرى فيما بعد للقيام بمحاولات جديدة .

بداية الستينات كانت رحلة النضج والتوجه عندما تشكلت أكثر من أربعين فرقة مسرحية مهتمة بثقافة السود على الرقعة الجغرافية للولايات المتحدة ، ويمكن تحديد أهم أنشط هذه الفرق في هذا المجال .

١- الفرقة الزنجية المتحدة .

٢- مسرح لافايت الجديد .

٣- روح البيت .

كانت لهذه الفرق الأهمية البالغة في تنشيط حركة المسرح الأسود ، لقد أسست الفرقة الزنجية المتحدة (nec) في نيويورك بإدارة المخرج (دوغلاس تورفر وارد) وقدمت عددا كبيرا من المسرحيات الموجهة إلى السود مباشرة .

أما فرقة مسرح لافايت الجديد فقد أسسها (روبرت مكبث) عام (١٩٦٧) وتقوم إضافة لأعمالها بإدارة المركز الثقافي في حي هارلم للزنج ، وتدعم فرقاً أخرى في أماكن متعددة في البلاد عن طريق مكتب خاص بها ، كما يصدر المركز مجلة (المسرح الأسود) . والحقيقة أنه لا توجد أية فرقة تنافس فرقة روح البيت التي يديرها الفنان (لوري جونز) والذي أصبح يعرف الآن (أمامو أميري بركة) حينما تلق نجمه فجأة ، فعمد إلى فتح فروع للفرقة خارج نيويورك ونيوجرسي ، واستطاع أن يوقد شعلة ثقافة السود .

إن النهضة الخاصة بالمسرح الأسود ما لبثت أن حققت العديد من النجوم أمثال (جيمس أبريل ، روبي دي ، كلوديا ماك ، وروبرت هوكس) بحيث أدت إلى المطالبة بزيادة حقوق الممثلين . في حين قدمت هذه الحركة عدداً من المخرجين اللامعين أمثال (لويد ريتشارد ، روبرت مكبث ، ملفن فان ، ميشال سكولتز) ولما كان لها هذا الحضور على الساحة المسرحية ،

فقد أفرزت الحركة كتاباً لتنمية وتطوير قدراتهم الإبداعية ، ويمكن الإشارة إلى (لوربان يوري) أحد أهم كتاب الدراما السوداء . وتعتبر (زيبية والشمس) عام (١٩٥٩) من أهم أعماله . وكذلك بروز الكاتب (لوري جونز) وظهور آخرين أمثال (وارج و ولكر) .

من أهم سمات المسرح الأسود أن كتابه ينطلقون من أرضية واحدة أساسها التجربة الحية للمواطن الأسود والرفض الموجه إليهم من قبل البيض ، إضافة للعلاقات الاجتماعية للمجتمع الزنجي نفسه مما حدا بالبيض من المثقفين والكتاب إلى مهاجمة المسرح الأسود والكتاب السود على حد سواء ، فهاجم (جوان سيمون) الناقد في نيويورك تايمز معتبرا المسرح الأسود فناً غير حقيقي في حين أن هناك ناشطين يسعون إلى تشويه التجربة وتمزيقها ... مما حدا باصطياد بعض عقول المسرحيين السود ومؤلفيه بغية تفتيت هذه التجربة .

والسبب يعود إلى أن مسرحيات السود كشفت عن (عيوب) النقاد البيض الذين كانوا يتجاهلون لها عمداً . ولعل ملاحظاتهم كشفت عن تعصب أعمى ، وهذا لا يمنع من وجود متعصبين مسرحيين ضمن تيار هذه الحركة . إن المسرح الأسود أخذ يشكل ظاهرة في المسرح الأمريكي ، بوصفه حركة مهمة في الفن ، ويقول الناقد (رون كار بنجا) إن الفن الأسود يبتدئ ويستند ويدعم التغيير ، هذا ما يحتاجه السود ضمن حركة المجتمع الفاعلة لكي يتمكنوا من فرض وجودهم في مواجهة التمييز العنصري . ويمكن تحديد بعض عروض المسرح الأسود : (١٠) .

١- زيبية والشمس .

٢- التواليت .

٣- سفينة الرقيق .

٤- تصفية حساب .

٥- طقوس الشيوخ السود .

٦- الابن القادم إلى الوطن .

٧- الابن بغ بن .

٨- لا مكان أن تكون شخصاً لائقاً .

ب - المسرح الأسود التشيكوسلوفاكي Laterna magica

المسرح الأسود التشيكوسلوفاكي مرتبط بحكاية مفادها ، إن أبناً أحد القياصرة توفي ، فملأ الحزن قلب الأب القيصر حين علم بنبأ وفاة ابنه ، فعمد إلى الساحر (مانج لي) الموجود في البلاط والذي كان يستخدم السحر بواسطة ما يسمى (الكابينة السوداء) وهي عبارة عن مكان لا ينفذ إليه الضوء إطلاقاً وتتحرك في جوفه شخصيات ترتدي الملابس السوداء ، وقد نجح الساحر في تحريك وتدريب شخصياته المتشحين بالسواد على تحريك دمية تشبه ابن القيصر إلى حد كبير ، فأعاد السعادة إلى قلب الأب الحزين ، وانتشرت هذه اللعبة عن طريق المشعوذين إلى أنحاء أوروبا .

في بداية الخمسينات قدم الفنان الفرنسي الطليعي (جورج لافاي) عرضاً لمسرح الدمى مستخدماً مبدأ الكابينة السوداء ، وقد اتسم العرض برموز تعبيرية مبتكرة وأشاع جواً شاعرياً خاصاً . في عام (١٩٥٥) شاهد أعضاء فرقة (سلامندر) التشيكوسلوفاكية هذا العرض ، فأصبح بالنسبة لهم وللعديد من الفرق بمثابة المحاولات الإبداعية الجديدة ، وقد أفرزت محاولاتهم لغة إبداعية بصرية ، إذ كانت محاولاتهم لا تنحصر في استخدام الحيل والمؤثرات خلال العرض بل وفي معالجة أفكار جادة بتكنيك مبتكر واستثنائي ، وما المسرح التشكيلي للفنان (فرا نشيك كراتوخفيل) إلا البرعم الأكثر شباباً في البذرة النامية من جذور تلك الكابينة السوداء ، ويعتبر فرا نشيك المصمم والمخرج لغالبية عروض المسرح الأسود في براغ .

وعموماً فإن المبدأ التكنيكي الذي ينهض عليه المسرح الأسود يعتمد على عدة مميزات ينبغي سلفاً التحضير لها وهي :

العمّة : وهي أن توحى للمتلقى المشاهدة في مكان مطلق وفي حيز محدود ، وهذا المكان ينبغي أن يكون ملائماً بعد إتقان حساب الأبعد ومراعاة دقة تتناسب والقياسات ، لتصوير أي مكان وفقاً لوسوعه التكعيبي .

الملابس : يرتدي الممثلون زياً أسود وهو يتداخل عملياً مع الظلمة التي تلف منطقة التمثيل فلا يبدو من الممثل شيء بما فيها أطراف أصابعه ورأسه ، وحين يرتدي قفازاً أبيض فلا يمكن رؤية أي شيء في المكان سوى قفازه الأبيض .

النقطة والخط والكتلة : وهي ثلاثة عناصر مهمة من عناصر التكوين يركز عليها العرض ، وظهورها في وسط الفراغ اللا محدود يكون صوراً وكتلاً في جوهر المبدأ التكنيكي الذي يرتقي إليه هذا الفن . فالخط قد يكون سيف مبارزة ، مطلياً بالأبيض ، ويمكن للممثل أن يضيف بهاءاً بأية حركة وفي أي اتجاه ، ويمكن استخدام الحيل المطلية بالأبيض لإبداع تشكيلات حركية غاية في الجمال ، وهكذا تتشكل الخطوط بحركتها حينما تبرز كتل غريبة جداً في فراغ أسود لا حدود لها .

الممثل : هو المسؤول الأول عن تحريك الخطوط والكتل والنقاط التي تكون التركيبية الثابتة للحدث في المشهد ، ويتميز بمرونة جسدية عالية تتطلب مواصلة التمارين الشاقة باستمرار . وهو مدرب ليس فقط لأداء الحركات الرشيقة الشاقة بمهارة بل مراعاة الدقة الشديدة لضمان حركة الأشياء بدون زيادة أو تأخير للحفاظ على وحدة الشكل والتناسب المطلوبين ضمن إيقاع المشهد والعمل ككل .

الإضاءة : يعتمد المسرح الأسود بالدرجة الأولى على إضاءة خاصة تحاول أن تعكس الجزء المطلي بالأبيض أو الزى الأبيض فقط دون أي شيء ، من كون اللون الأسود من الألوان التي تمتص الضوء ولا تعكسه . لهذا لجأ المسرح الأسود إلى استخدام الإضاءة فوق البنفسجية وهي مصممة خصيصاً لمثل هذه العروض (**ultra violet**) .

الديكور : تكون العناصر الثلاثة سالفة الذكر في حركتها المستمرة على الخلفية السوداء تأثيراً فعالاً للمشاهد الواحد ، وعادة يكون هذا الديكور مميزاً وقوي التأثير ، إذ إنه ينبع من تركيبة المشهد ويكون حصيلة لمجموع حركاته ، فاجتماع التشكيلات أو إنشاء الفضاء التشكيلي عن طريق توزيع وإنارة الكتل والتركيز على بعض الخطوط دون غيرها . يكون بالتالي صورة واضحة معبرة عن طبيعة الحدث وغير دخيلة عليه . أما الانتقال الزماني والمكاني فيحدث في أماكن متعددة في الوقت نفسه ، ثم إن اختفاء التشكيلة في جانب المسرح يمكن أن يتم بصورة تدريجية فاسحاً المجال لدخول تشكيلة جديدة على أن يتم الاختفاء بسرعة خاطفة مستغلاً التعطيم العام للمشاهد ، ويحتاج الأمر إلى قدرة فائقة في الدقة والتدريب .

التأثير الدرامي : إن طبيعة المسرح الأسود الخاصة تفرض على نفسها خلق عوالم من الأحلام والرؤى ، وعبر هذه العوالم يمكن تصوير أي شيء أو افتراض أشياء عديدة ممكنة التحقق ، وكل هذه الرؤى والأحلام تحدث في جو خلاب وساحر ، ومن الجو ينشأ التأثير الدرامي الكبير على المتلقي ويمكن من خلاله تقديم أية معلومة أو فكرة .

إعداد النص : إن عروض المسرح الأسود تعتمد الصمت فهي صامته بلا حوار ولا كلام ، وهي بذلك تخاطب عين المتلقي وأحاسيسه وتهتم بالعين قبل الإحساس باستثناء الموسيقى وبعض المؤثرات التي تهتم بالخطوط والتشكيلات والإيماءات أكثر مما تحاكي مجرى الحدث ، وهذا لا يعني أن الممثلين يقدمون كل تلك الأفكار ، بل لابد من وجود نص ملائم قبل بدء التمارين ، وطبيعة النص الخالي من الحوار يتطلب فكرة واضحة وطريقة تنفيذ متقنة ، أو سلسلة متتابعة من الأفكار يكمل بعضها البعض ، وخلال التمارين الشاقة والطويلة يضيف المخرج قدراته الإبداعية ولمساته الابتكارية لتجسيد هذه الأفكار عبر الحركة والشكل في عرض درامي مثير ، يمكن القول إن المسرح الأسود من المسارح البصرية البحتة .

المخرج : هو المسؤول عن تركيبة الشكل وحركة الأشياء التي بدورها تنجز كل شيء وترسم صور التكوينات ، وتعتمد على ممثلين مهرة وعلى مجموعة من الوسائل التقنية والتي وظفت لخدمته ، يساعده صانع الملحقات والإكسسوارات ومصمم أزياء ومخرج صوت ، وخصوصية كل منهم تنبع من طبيعة عمله ومساهمته غير الهامشية في العمل ، بل تعتبر عضوية وخطيرة ، كون التأثير الكلي ينبع من تضافر كل الجهود بالارتكاز على هذه الخصوصية ليصبح في إمكان المخرج تطويع كل العناصر الداخلة في صلب المشهد مجتمعة لخدمة العرض ، وتبرز شخصية المخرج هنا وفق قدراته الخيالية الخصبة وتجربته في تنظيم وترتيب حيثيات الفكرة بحيث تبدو مقنعة وساحرة ومثيرة في العرض (١١) .

سمات التوجه في المسرح المعاصر نحو الطقسية والبدائية والأنماط الأصلية

قد نتفق مسبقاً بأن شأن بروك هو الشأن ذاته الذي دعا إليه كل من آرتو وغروتوفسكي في العودة إلى الأنماط الأصلية ، والدعوة إلى البدائية والبحث عن جوهر الطقسية الروحية ، بوصفها تحرك نوازع الإنسان المغروسة في اللاوعي الجمعي ، ضمن أحضان التشاركية حسب ما ورد في توجهات (يونغ وليفى شتراوس) ، لكونها تؤدي إلى (التطهير) المعاصر الشبيه بتطهير (أرسطو) في المأساة .

وفي رأينا كانت حصيلة هذا التوجه (التراجع) وهو السعي نفسه الذي تراجع عنه آرتو وغروتوفسكي ، ويلاحظ أنهم جميعاً ينهلون من منهل واحد ، ويمارسون الممارسات نفسها ويهدفون إلى الأهداف ذاتها وكأنهم متفقون على أسلوب واحد ، غير أن خصائص التجريب في الأسلوب هي التي تمنح التفرد لكل واحد منهم .

وها هو بروك يعدل عن تصوراته السابقة بتأكيد " إن العطب الكامل الذي أصاب المجتمع الذي نعيش فيه ، تنتفي فيه أية إمكانية للمسرح الرسمي لإثبات أية قيمة " (١٢) .

ولعل الثلاثة يلقون اللوم على المجتمع في هذا الفشل ، ولا يلقون اللوم على أنفسهم، باعتبارهم ممن مهدوا لتغيير المجتمع ضمن التشاركية . إنهم رغبوا في تغيير المجتمع بالعودة إلى المرحلة البدائية الطقسية . تلك المرحلة الميتة والمدفونة تحت ركام الأرض منذ آلاف السنين ، والتي عفا عليها الزمن .

علماء إن الثلاثة اعترفوا بأن الوهن قد أصاب توجههم ، وأن مفهوم **التشاركية** لم يعد يعطي ثماره رغم كل المحاولات ، ومن حقنا إن نتساءل . إذا كان نصيب الأول الفشل فلماذا لم يتعض الثاني والثالث (**غروتوفسكي وبروك**) قد يقودنا هذا التساؤل إلى وجود مقومات غير معلنة ، أو جهات تقوم بالتمويل المادي والمعنوي والإعلامي ، للعودة بالمجتمع نحو الطقسية والأنماط الأصلية . تحت شعار تحرير المجتمع من الكبت ، الذي سببته الثقافة والحضارة المعاصرتين ، والبحث عن الحرية والخلاص . وهي دعوة لا تتفق مع واقعنا المعاصر . فمتى كانت الثقافة والحضارة تسبب كبت الفرد وتطمسه في الحرمان ، إنها على الدوام محطات للتطور والاكتشاف والعلم والمعرفة .

ولعلنا أمام دعوة (**تراجعية تعيدنا للوعي قبل المنطق**) تدعم خلط الثقافات وكسر القواعد الأساسية للحضارة والثقافة وإلغاء الآخر وتوجهاته المتحضرة ، والعودة به إلى ممارسة السحر والشعوذة والخرافات والإباحية الجنسية ، والرغبة في رفع قيمة حضارة بائدة معينة ، دون أخرى ، على الرغم من أن كل الحضارات البائدة قد ساهمت بالكلية في تطور الإنسان واكتشافاته على مستوى العلم والتعلم والمعرفة بوصفها تشاركية كونية ، فهي بالنتيجة ثقافة وحضارة مشتركة لكل الإنسانية ولا تخص شعباً دون آخر .

والقارئ الممعن في جوهر هذه الدعوة يجد أن (**النكوص**) كان الحويلة النهائية عند الثلاثة . ولعلنا باستعراض استقرائي وتنظيري يمكن أن نؤشر سبب هذا التوجه اللاعقلاني . فالسبب لا يكمن في عوامل التطور الكبير والثقافة والحضارة وعصور من الاكتشافات العلمية التي ساهمت بدرجة أو أخرى بالوعي المنطقي لحل مشكلات العصر . إنما السبب يكمن في التوجه الجديد.

أما نجاح الطقس أو الشعيرة الطقسية البدائية للإنسان الأول في الجماعات القبلية ، والتي كانت تركز إليه العشيرة أو القبيلة بصيغة جماعية ،

فيعود للحاجة الملحة الأساسية في قيام الطقس ، وخاصة بشكل تشاركي جماعي ، فالهدف كان واحدً والرغبة كانت هي الأخرى واحدة ، وهي تختلف عن جماعة اليوم كلياً.

من المتعارف عليه أن القبيلة أو الجماعة ، كانت تؤمن بالقوى الغيبية والروحية وتعتقد بالقوى الخارقة للطبيعة والأرواح الخيرة والشريرة ، فكان قيام الشعيرة الطقسية بشكل تشاركي هو المدخل المعول عليه لمحاكاة هذه القوى . وبهذا يرتبط قيام الطقس بأغراض عديدة (دينية أو دنيوية أو روحية) . فقد يكون الطقس لتقديس إله معين أو لطلب المطر أو لإبعاد الأرواح الشريرة التي حلت بالجماعة ، كما هو اعتقادهم ، أو رفع الحالة المعنوية لأفراد القبيلة كون العدو يتربص بهم ، وقد يكون العدو مادياً أو معنوياً ، مقاتلاً يأتي بقوة السلاح أو زلزالاً أو برقاً أو فيضاً أو مرضاً . ولهذا السبب قد يحقق الطقس أغراضه ، ولو لم يكن الطقس يحقق أغراضه في الزمن السابق ، فإن الحاجة ستنتفي إليه ، على الرغم من أن صيغ أقامة الطقس كانت تختلف من شعب لآخر ، فطقس الهنود في أمريكا ، يختلف بالضرورة عن طقس الشامانا في الهند ، وبالتالي يختلف عن طقس الزن في الصين واليابان . لكنها في النهاية شعيرة طقسية جماعية تؤدي لأغراض محددة . وهذا هو السبب الحقيقي في قيام الطقس لدى الشعوب البدائية .

في الجانب الآخر يرتبط قيام المشاركة بالطقس على أفراد القبيلة أو المجموعة أنفسهم . فالفرد تربطه روابط وشيجة بالمجموعة ، دينية وروحية واجتماعية ، لا مجال للفكاك منها ، فالمشاركة بالطقس تعني الولاء للمجموعة والرغبة في منح الطقس خصائص النجاح ، كون الفرد ابناً باراً للقبيلة أو المجموعة . فضلاً على أن الشعيرة المقامة تعنيه وتحقق حاجاته . وليس كما الحال مع للفرد المعاصر ، فالأمر لا يعنيه البتة . عند قيام أي طقس بدائي أمامه ، سوى ما يخص الرغبة في التعرف ليس إلا .

غير أن التوجه الذي دعا إليه الثلاثة، انحسر بالعودة إلى الطقسية البدائية ، لقيام شعيرة خالية من الأهداف ، فقط كونه يقدم لقضية معاصرة عن طريق التشاركية ، وأن غياب الأهداف والدوافع كفيلة بإقصاء الطقس من (تشاركيته) ، وسينهار بالمقابل قيام الجانب الروحي ، الذي يستند عليه الثلاثة في الاستجابة لتجربة مماثلة لدى المشاهد ، مسقطين من الحساب تكوينه الثقافي و خصوصيته الحضارية ، باعتقادهم أن الجذر العضوي للغة الجسدية يجمع البشر جميعا . إنه أمر يبعث على الاستغراب إذ كيف يمكن أن يمارس إنسان التحضر طقساً بدائياً سحيق القدم ليحقق من خلاله الخلاص والحرية من كبت الحضارة ، وهو مشارك في مشاهدة الطقس ، وليس ضالعا فيه شأن الممثلين ، الأولى أن يتحرر الممثلون بوصفهم المجموعة التي تقيم الطقس . لم يحضرنا أن أحد ممثليهم قد تخلص من كبت الحضارة وتحرر من عبودية الثقافة .

ووفقا لما تقدم لم تحقق هذه العروض الاستجابة الكلية لعموم المشاهدين ، في تبني فكرة التشاركية بالطقس لغرض التغير . لوجود تنافر بين عنصري العلاقة (العرض والمتلقي) . أن أكثر التوجهات في المسرح العالمي الآن باتت تفكر في إعادة برمجة توجهاتها المسرحية ، والعودة إلى تبني النص الدرامي الذي يحقق بدوره مناقشة المشاكل السياسية والاقتصادية والفكرية للشعوب ، ولعل هذه الدعوة بدأت في فرنسا الآن بوصفها عاصمة الثقافة . أن الدعوة التي قدم لها المسرح المعاصر تنطوي على عدد غير قليل من التوجهات . وخلاصة القول يمكن إجمال الخصائص المميزة للأساليب الباحثة عن العلاج الباراسمعي بالمختصرات الآتية وهي بالتالي تشكل أهم خصائص المسرح المعاصر :

- (١) العودة إلى البدائية والطقسية ومحاكاة الأنماط الأصلية .
- (٢) البحث عن اللغات الميتة وإحيائها في العرض المسرحي .

- (٣) تحويل اللغة المكتوبة إلى سمات حركية وإشارية أو روحية .
- (٤) التوكيد على الدنيوسوسية والبوذية والشامانية والهيروغليفية والأوروفيسية والزرادشتية والأفيسية والباخوسية والزن والإباحية الجنسية .
- (٥) تأكيد المبدأ التدميري وصولاً للخلاص والحرية عن طريق تدمير الشخصيات لنفسها .
- (٦) محاولة نسخ طقوس بعض الشعوب الحالية والتي تحاكي من بعيد الطقوس القديمة وتوظيفها للمسرح في جنوب شرقي آسيا والقارة الأفريقية والهندية والهنود في أمريكا وجزر بالي .
- (٧) استخدام الشعوذة والسحر الأسود والخرافات ومصطلحات كالطاعون والموت والكارثة والفرع وتناسخ الأرواح والقسوة .
- (٨) إيجاد أسلوب أدائي يعتمد الطبقات الصوتية والصرخات الإيقاعية ذات السمات الغرائبية والغموض والتعازيم السحرية والإيقاعات المملة الرتيبة والتي تتسم بالרטانة الفارغة .
- (٩) تنشيط وتفعيل الرموز الدلالية الواضحة المعالم كالشمس والشيطان والقوى الغامضة والنار ، والعمل على إحياء الديانات الوثنية القديمة والروحية التأملية .
- (١٠) مرجعياتهم تستند إلى كل ما جاء بالفقرة الرابعة ، إضافة إلى فلسفة نيتشه وكروتشة وليفي شتراوس يونغ . فضلا عن الدادائية والمستقبلية والسريالية والواقعة .
- (١١) الاستناد إلى مبدأ الارتجال وإقصاء النص وحرية العطاء الفني بدون قيود ، وعلى الممثل أن يقدم ما تمليه عليه نفسه الداخلية بالطقس ، أو انعكاسات الجنون الوحشي والبدائي الداخلي لتحقيق مبدأ العلاج النفسي . وقد لا نغالي إن حاولنا إسقاط كل ما قدمنا له حول

المسرح المعاصر في العودة إلى الطقسية والبدائية ، بأنه يتفق تماماً مع العديد من التيارات والاتجاهات المسرحية عند (ششتر باربا وكانتور وشايكن وغيرهم ممن أسسوا مسارح كالحى والبيئي والواقعة والمفتوح ...الخ) من كونهم جميعاً يستخدمون التشبيهات ذاتها ويكررون الأفكار نفسها وتعود هذه الفرضيات الغامضة والقائلة بفعالية الطقس ، إلى علماء الأنثروبولوجيا أمثال (ألياد) الذي يقول " إن الطقوس عبارة عن رموز فاعلة في الواقع ، ووظيفة الطقوس جعل القيم الأسطورية لأي مجتمع ملموسة وقريبة " (١٣) .

في حين يتبنى (فرويد) هذه الفكرة معرفاً للأساطير بأنها :
" البقايا الشائنة لخيالات وطموحات أمم بأكملها ، إنها أحلام سرمدية للبشرية في مرحلة شبابها " (١٤) . ويرى بعض الباحثين المعاصرين بأن هذا الكلام يستند إلى فرضيات غير مؤكدة بأن لكل أمة لها ذهن جمعي .
نخلص إلى القول بأن الطقسية البدائية حققت لنفسها حضوراً جوهرياً في المسرح الكلاسيكي في اليونان القديمة ، بوصفها حققت (التطهير) كهدف سام من أهداف التراجيديا ، وبالمقابل لم تحقق الطقسية البدائية حضوراً مهماً بوصفها تشاركية جمعية في المسرح المعاصر .

مصادر الفصل السابع

- (١) سامي عبد الحميد ، ابتكارات المسرحيين في القرن العشرين ، ص ٢٩٤ ، ٢٩٦ .
- (٢) سمير سرحان ، تجارب جديدة في الفن المسرحي ، بغداد : دار الشؤون الثقافية ، ١٩٨٠ .
- (٣) كريستوفر أينز ، المسرح الطليعي ، تر سامح فكري ، القاهرة : مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي .
١٩٦٦ ص (٣٤٢) ، (٣٤٥) ، (٩٤٧) .
- (٤) نفس المصدر أعلاه ، ص (٣٣٢ ، ٣٣٣) .
- (٥) نفس المصدر أعلاه ، ص (١٤٩ ، ١٩٥) .
- (٦) نفس المصدر أعلاه ، ص (٩٤٧) .
- (٧) سامي عبد الحميد ، المصدر السابق ، ص () .
- (٨) مجلة السينما والمسرح العراقية ، العدد التاسع ، أيلول ١٩٧٣ ، ص (٧١) .
- (٩) كريستوفر أينز ، المصدر السابق ، ص (٣٦٤) .
- (١٠) مجلة أفاق عربية ، العدد التاسع ، السنة الخامسة ، أيار ١٩٩٠ ، ص ١٩٠ .
- (١١) مجلة السينما والمسرح المصرية ، العدد والتاريخ بلا ، مقالة اليس تشيدر .
- (١٢) كريستوفر أينز ، المصدر السابق ، ص (٢٨٥) .
- (١٣) سعد عبد العزيز ، الأسطورة والدراما ، القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٦٦ ، ص (٣) .
- (١٤) نفس المصدر أعلاه والصفحة .

مصطلحات وردت في الكتاب

الأسلوبية : مفهوم يعنى بعلم الأسلوب أو دراسة العناصر المؤثرة للغة في إنتاج الأسلوب (١) .

الطراز : هو الفترة الزمنية التي تمتد من (٥٠ - ١٠٠) عام لتشمل سمات معينة محدودة لذلك العصر حيث تتحدد فيه المعالم بطراز واحد نستطيع من خلاله تحديد ذلك العصر ويعتمد سمة المشابهة للأعمال الفنية . والعصور الطرازية هي أربعة " عصر أليسانس وعصر الباروك وعصر الركوكو وعصر الرومانس " (٢) .

الأسلوب : هو البصمة التي يضعها الفنان على عمله ، كما يشير الأسلوب إلى الفردي لرسام معين أو موسيقي معين . أي بمثابة التوقيع دون ذكر الاسم . ولكل فنان أسلوبه الخاص به ولا يجوز إطلاق كلمة أسلوب إلا على الفرد دون الجماعة (٣) .

ويعرفه الكسندر دين ، درجة ونوع الصفة المشابهة للحياة التي يضعها الفنان في عمله معتمداً على درجة التجديد والتشويه والمبالغة والانتقاء (٤) .

أساليب الفترة : يقصد بها عدد من الأساليب لمجموعة من الفنانين ضمن فترة زمنية محددة وهي أقرب إلى الطرازية .

الأسلبه : حصر الظاهرة المميزة لعصر ما والتي بدورها تميز ذلك العصر وتعرف " بأن تؤسلب عصرا ما أو ظاهرة ما يعني أن تبرز جميع الوسائل التعبيرية والتركيب الداخلي لذلك العصر أو تلك الظاهرة وتصوير سماتها الداخلية المميزة " (٥) . فيمكن أن تؤسلب

الكلاسيكية بوجود ظاهرة القناعين الدالين في التمثيل (**الضاحك والباكي**) بوصفهما دالين على ذلك العصر .

الشكل : (form) هو التنظيم الخارجي لمحتوى ما ، أو هو الربط بين العناصر المكونة للمحتوى في كل واحد ، لا يمكن بدونه وجود المحتوى نفسه (٦) . كما أن الشكل يتفق مع المضمون وقد يختلف عنه وإن معظم الأشكال الفنية لا بد وأن تؤدي إلى محتوى معين . والقاعدة تؤكد أن الشكل ينبغي أن يوازي المضمون .

التيار : صيغة أساسية انطلقت من مذهب أو مدرسة ما تستمد استمراريتها من ذلك المذهب على أن تقدم أنعطافة جديدة في مجال التجريب أو الإضافة أو الحذف وتسيد عنصر على آخر ، بغية التخلص من محددات المذهب نفسه أو البحث عن صيغة جديدة للعرض المسرحي .

الاتجاه : توجه معين ينطلق من أسس محددة لتيار خاص سبقه ويجد فيه تجديداً لكسر التقاليد القديم يعتمد الإضافة في كسر القواعد التي سبقته ، والتيار يسبق الاتجاه .

الواقعة : (happening) : تيار مسرحي ظهر في الخمسينيات نما من عدم الرضا بالحدود التقليدية المفروضة على الفنون - يعتمد التجريب على البؤر المتعددة التزامن والصدفة و عناصره الكولاج والنحت المتحرك وموسيقى الضجيج والرقص والفيلم . وقد اقتبست الواقعة خصوصيتها من التجارب الطليعية للقرن العشرين (٧) . ومستقبل الواقعة هو الخوض في تيار الحادثة أو هي النقطة التي انطلق منها تيار الحادثة وما بعدها . تقدم عروضها في الهواء الطلق والشوارع والساحات وتقف عند الحدود ما بين التشكيل والاستعراض .

المذهب : مجموعة من المحددات تميزه عن غيره مثل وحدة الزمان والمكان والحدث في الكلاسيكية ويمكن إطلاق كلمة مدرسة بديلاً له مثل

الواقعية والرمزية والتعبيرية ، وهي تيارات عنيت بالأدب قبل الفن
إلا أن الفن استقى منها خصوصية الاتجاه ، فألصقت التسمية به .

الطريقة : هي مجموعة القواعد الأصولية التي يضعها الفنان أو الأديب لتحديد
منهجه كطريقة ستانسلافسكي في التمثيل أو أدلر في علم النفس ،
وهي قرين المنهج أحياناً بالنسبة للمنهج الانثروبولوجي عند
شترابوس ومنهج سوسير في اللغة . وهي المعادل الموضوعي بين
الدراسة النظرية والعمل التطبيقي . ويعرفها كليرمان " بأنها تقنين
لالتزام شكلي وتكنيك معين يتطلب الالتزام به " . ويمكن من خلاله
تحديد الخصوصية الإخراجية للمخرج نفسه .

السينوغرافيا : مصطلح يتكون من مقطعين (**scene**) وتعني المشهد و
(**graphi**) وتعني التصوير . فالمصطلح يعني تصوير
المشهد ، فهو علم معالجة الفضاء المسرحي القصدي بالأشكال
المتعددة الأغراض والمعبرة عن المغزى الكلي للفكرة الدرامية
. وهو يختص بما هو بصري فقط ويدعى منظم
السينوغرافيا (السينوغراف) (٨) .

الجدار الرابع : مفهوم ظهر بظهور الواقعية وبالخصوص في مسرح العلبة
الاطالي ، وهو جدار وهمي . حيث اعتبر المسرح علبة
مفتوحة من جهة واحدة لغرض المشاهدة ، يرتبط بفتحة
البروسنيوم المتمثلة بخط الستارة الامامية ويفترض عدم تجاوز
الممثل لهذا الخط في الواقعية بوصفه كسراً للجدار الرابع .

الإيهام واللاإيهام : الإيهام بالواقع مصطلح يرجع تداوله لفترة الواقعية
والطبيعية يحاول إيجاد شكل مسرحي أو بيئة مطابقة أو ممسرحة
عن الواقع نفسه والشخصيات ، ويعتمد على خداع حواس

المشاهد عن طريق خلق الجو العام ... أما مبدأ اللا إيهام فيرفض استخدام المسرح كبيئة للشخصيات ويعتمد كسر الإيهام بالواقع من خلال الممثل والمنظر وأسلوب العرض ، بدأ استخدامه بظهور المدرسة الرمزية وما تلاها يعتمد التجريد في المنظر والرمز وكسر الجدار الرابع والنزول بالعرض إلى الصالة أو إيجاد علاقة مشاركة بين الخشبة والصالة .

وجهة النظر : هناك وجهتا نظر الأولى ذاتية و الثانية موضوعية فالذاتية تعني تفاعل أي فكرة مع ذات الفنان بحيث تعكس مرتكزا ته ومعتقداته الذاتية وتصوراته الفردية . أما الموضوعية فهي تتصف بتفاعل ذات الفنان مع موضوع خارجي أو ظاهرة اجتماعية يفرزها الواقع نفسه وتشترط (المحايدة) في الطرح دون الميل إلى أي جهة ، وهي تدرس الظاهرة وفقاً للأسباب والعلل التي أدت إلى قيامها ، وتستند في بعض الأحيان إلى موقف فلسفي فنقول ذاتية مثالية أو مثالية موضوعية .

التصور والخيال : يميز (كانت) بين ثلاثة أنواع أو مستويات من الخيال أولها الخيال المولد وهو ما يبتغيه كولدرج (بالتصور) ثم يأتي الخيال المنتج والذي يعمل بين الإدراك الحسي والفهم ، ويكمن الأخير في عملية التفكير المتسلسل . وهو الجسر الذي يربط عالم الفكر بعالم الأشياء ، وأخيرا يأتي ما يدعوه (كانت) بالخيال الجمالي وهو منتج لكنه غير مقيد بالقوانين التي تحكم الفهم لأنه غير مرتبط بعالم التجربة الحسية ، والخيال الجمالي لا يخدم الفهم بل العقل الذي يزود الذهن بالأفكار وهو مجال الفن ، والفكرة الجمالية مثل الفكرة العقلية في كونها تختلف عن (المفهوم) شكلاً وهو ما ندعوه في الواقع بالرمز (٩) .

الرمز : عند (كانت) تمثيل من الخيال يستدعي الكثير من الفكر ، ولكن من غير إمكانية أي فكر محدود مهما كان ، أي مفهوم يكون كفوًا له ، بالنتيجة لا تقدر اللغة قط أن تقف على مستواه أو تجعله في متناول الفهم تماماً فالرمز فكرة وصورة معا وهي ليست تلقائية بالخيال (١٠) .

التأويل : يبحث في رد الظواهر إلى دلالاتها ومعانيها ، كما إننا من خلاله نتلمس ما نفعله ونرمز إليه ، بوصفه مستوى آخر ومرحلة أخرى من مراحل ومستويات الفهم . فهو استشراف للمعنى وليس تهشيمًا للصورة بل هو دائما إعادة بناء ... فهو إذن (التأليف الثاني) أي إعادة إنتاج العمل المبدع (١١) .

الرؤيا : الرؤية (بالتاء المربوطة) تعني أحلام اليقظة . والرؤيا (بالالف) تعني أحلام النوم ، ولكل منهما خصوصية في الخيال والتصور إلا أن الفنان يقترب دائما من أحلام اليقظة بوصفها ميكانيزم دائم التنوع يعمل ضمن سياق نشاط العقل والتفكير والإبداع : ينتج مخرجات للصورة البصرية أو الرمزية ، إذ يجب أن تتكيف مع مدركات الفهم (١٢) .

المفارقة : صيغة بلاغية تعبر عن القصد باستخدام كلمات تحمل المعنى المضاد ، والمفارقة أخف من الهزء والسخرية ولكنها أبلغ . يسبب أسلوبها غير المباشر وتتصف باستخدام عبارة المدح لتفيد الذم (١٣) .

الترميز : جذور الترميز فلسفية ولاهوتية أكثر منها أدبية . وقد نجده في الأسطورة والكتاب المقدس ، إن المعنى الكامل لا يغدو واضحا إلا في إطار مستقبلي . وقد يشمل الأمر صورة أو شاخص ، لكن بروز المعنى الترميزي لا يتم بوجود الصورة أو شاخصاً في عزله ، بل في سياق ذي معنى ، إن الوضع النبوي دون الصورة

أو الشاخص هو الذي يشكل الترميز ، ولا تدخل الحكاية في الموضوع ، وإن علاقة الترميز النبوي والوصفي بالترميز القصصي يشبه العلاقة بين المونولوج والدراما (١٤) .

الأزمة : قرار أو نقطة التحول في العرض ، مرحلة يشتد فيها الصراع إلى درجة يتحتم فيها الوصول إلى حل حاسم (١٥) .

الاستنباط : سلسلة عمليات إدراكية تسمح بالوصول إلى نتيجة دقيقة (١٦) .

الأكاديمي : صفة لكل متميز بالعلم وجدية البحث ، في إطار علاقته بجامعة أو مجمع أو مؤسسة كما يمثل تجمعاً للباحثين في درس معين ويعرف أيضاً بتظاهرة فنية أو ثقافية لترسيم المعرفة (١٧) .

الإلهام : حساسية الأديب والفنان نحو العالم الذي يعيش فيه ، وتقرر السيكلوجية بأن الإلهام أو الإبداع ينبثق عن اللاوعي وهي نتيجة مكبوتات انفعالية تظهر على السطح عبر قناة إبداعية ما ويعتبر (أفلاطون) أول من طرح مفهوم الإلهام (١٨) .

التأمل : استغراق الذهن في موضوع التفكير ، تتفاعل معه الذات والمحيط ، وهي درجة من درجات الإدراك المعرفي التجريدي ، والتأمل إعادة إنتاج المحسوس عبر التجريد الشعاعي (١٩) .

البعد الجمالي : يقتضي إيجاد مسافة وجدانية واضحة تفصل بين شخصية القارئ والعمل الفني الذي يظهر بعيداً عن مجال تجارب القارئ وتميز بين الحقيقي والوهمي في العمل الفني ويتحدد البعد الجمالي بمعايير العصر (٢٠) .

التجريد : مصطلح يعارض به الملموس ويطلق على ما يكون سيميائية ضعيفة أو على ما لا يشتمل على سيمياء ويتعارض مع التصوري ، أو تجريد الشكل الواقعي من محتواه الكلي والاكتفاء بالإشارة إليه أو الدلالة عليه في الفن (٢١) .

الإحساس الحركي : اصطلاح سينمائي ، أصغر جزء من الحركة المعزولة التي تتوافر على قيمة تفصيلية وهو مظهر إشاري لحركة عضلية ضرورية لإنتاجه (٢٢) .

الإرتجاع الفني : هو الخطف خلفاً أو الفلاش باك سينمائياً ، بقطع يتم أثناء التسلسل الزمني المنطقي للعمل الفني ، ويستهدف استطراداً يعود إلى ذكر أحداث ماضية يقصد توضيح ملابسات موقف معين . في المسرح يمكن إطلاق كلمة (إحالة) إلى زمن ماض واستحضارها في الزمن الحالي (٢٣) .

السيمبائية : مصطلح يعنى بمفردات لغة الجسد الإشارية ، والتي لا تخضع لقوانين وقواعد الدلالة اللغوية المتداولة .

النزعة التشبيهية : المقصود أن ينسب ما هو إنساني إلى ما هو غير إنساني ، سواء أكان ذاتاً إلهية ؟ أو حيواناً أو نباتاً أو طائراً ، وقد استند عليه آرتو وغروتوفسكي وبروك . وهو مقارب لتناسخ الأرواح إذ بالإمكان حلول روح حيوان في جسد إنسان أو ما شابه النقائص .

الظاهراتية : يعد (هوسلر) أول من قدم لها . وهي عملية تحويل الفلسفة إلى منهج علمي ، تهتم بالجزء دون الكل وتعتمد القصديّة وتفضل العملية الشعورية على المدركات في التفكير لا تفصل بين الذات والوعي وتستخدم الدال والمدلول كواسطة لنقل المنهج على أن تكتسب الدلالة ماهيات جديدة غير الماهيات الموجودة في الأشياء وهي بالتالي تفرق بين الصورة الجمالية والصورة الفنية . وتدعى أيضاً بالفينومينولوجيا .

الرؤية المأساوية : اشتراط الكل ولا شيء غيره . يرفض كل تفاوض مع العالم ، يجعل الوعي المأساوي يملك البنية المتطرفة نفسها ،

كما يكتشفها (كولدمان) عند راسين وباسكال واليسوعيين .

وهو بمثابة إعلان القطيعة مع الواقع (٢٤) .

التسجيلية : ملاحقة تلتزم بالتسلسل الزمني كأساس لترتيب الأحداث ولا تعارض التسجيلية التاريخ بل تنظر إليه كترجمات .

الصورة : تمثل بصري لموضوع ما ، أما إنها تعارض المفهوم عند (باشلار) لأنها تسمح بفهم تنظيم الانعكاس ، وهي إنتاج للخيال المحض ، والصورة الحقيقية هي الأصلية ، والمنتجة لا تعتبر تمثلية بشكل من الإشكال . إما الصورة الفوتوغرافية فهي توقف الزمن للحظة واحدة .

التعرف : يتموضع داخل البعد الإدراكي يبلغ الفاعل بواسطتها الكشف عن هوية بين عنصرين أحدهما حاضر والآخر غائب .

المعاصر : يستحيل تعريف المعاصر دون الالتزام بالزمن الطبيعي وهو مفهوم نسبي لمسايرة العصر في جل تطورات ومفاهيمه .

اللامعقول : نزعة أدبية ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية وفي المسرح على يد (بكت ويونسكو وغيرهم) تحلل من الموصفات والأعراف

المنطقية وانقسام وتناقض ومفارقات في الحلم والحياة والواقع .

المعنى : مصطلح رائج يدل على علامة ومعنى الكلمات يسجله الكود طبقاً لمعيار ويطلق على كل دلالة ، مأخوذة من علامة أو علامات دون أن تمتلك كوداً ويصعب بحث المعنى في الأنظمة التعبيرية منه في الأنظمة التواصلية .

مصادر لمصطلحات

- (١) كراهام هارف ، مفهوم الأسلوب . ص (١٨) .
- (٢) ريتشارد موريل ، أساليب التمثيل . ص (١٦) .
- (٣) نفس المصدر أعلاه والصفحة .
- (٤) الكسندر دين ، العنصر الأساسية لإخراج المسرحية . ص (٦٨) .
- (٥) فسيفولود مايرهولد ، في الفن المسرحي ، ص (٣٦) .
- (٦) عبد الرزاق الماجد ، مذاهب ومفاهيم في الفلسفة والاجتماع ، ص (١١٢) .
- (٧) سامي عبد الحميد ، ابتكارات المسرحيين ، ص (٩١) .
- (٨) د.حسين التكمه جي ، وسائل المخرج في صياغة العرض ، رسالة دكتوراه . ص (٥٩) .
- (٩) (١٠) ر . ل . بریت ، التصور والخيال . ص (٥٥) .
- (١١) ف ، ي ، فاليزي ، التأويل . ص (٢١) .
- (١٢) جي، ي، شوكرس ، آراء نقدية في الأدب والفلسفة ، ص (١١٩) .
- (١٣) نفس المصدر أعلاه ، ص (٩٥) .
- (١٤) جون ماكوين ، الترميز ، ص (٩٥) .
- (١٥) إلى (٢٤) سعيد علوش ، المصطلحات المسرحية المعاصرة .

المحتويات

الإهداء

المقدمة ٥

الفصل الأول :

مدخل إلى نظريات الإخراج ٩

الإخراج المسرحي ١٣

فن الإخراج ٢٣

الفصل الثاني :

رواد الواقعية

ستانسلافسكي ٢٧

فاغنر ٣٣

الفصل الثالث :

المثاليون الجدد

أدولف أيبا ٣٩

أدورد كوردن كريج ٤٤

فسيفولود ماير هولد ٤٩

الفصل الرابع:

المسرح اللاأرسطي

أروين فرد ريش بسكاتور ٥٧

بروتولد برشت ٦٣

الفصل الخامس:

ما بعد التعبيرية

أنتونان آرتو ٧٣

غروتوفسكي ٨١

بيتر بروك ٨٩

الفصل السادس:

ما قبل التعبير

٩٧	أوجينا باربا
١٠٤	تادوش كانتور
١٠٩	خصائص التيارات المسرحية المعاصرة

الفصل السابع:

١١٥	التيارات المسرحية المعاصرة
١١٦	الواقعة
١١٩	المسرح المفتوح
١٢٢	المسرح البيئي
١٢٤	مسرح الشمس
١٢٨	المسرح الشامل
١٣٠	المسرح الحي
١٣٣	المسرح الأسود
١٤٠	سمات التوجه في المسرح المعاصر نحو الطقسية والبدائية والأنماط الأصلية ..
١٤٧	المصطلحات

بسم الله الرحمن الرحيم
الاسم الكامل: الدكتور حسين علي كاظم صالح الشمري
اللقب الفني: أستاذ دكتور. حسين التكمه جي
مواليد: بغداد ١٩٥١ م

- دبلوم فني معهد الفنون الجميلة / بغداد ١٩٨٧.
- بكالوريوس فنون جميلة إخراج مسرحي / كلية الفنون الجميلة. ١٩٨٢
- ماجستير إخراج مسرحي / كلية الفنون الجميلة. ١٩٩٠
- دكتوراه إخراج مسرحي (H.D.P) جامعة بغداد. ٢٠٠٠
- أستاذ دكتور / كلية الفنون الجميلة (متقاعد).
- حاصل على درجة الأستاذية / (٢٠١٦/٣/٢٨).
- أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه.
- ناقش العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه.
- خبير علمي لبحوث النشر والترقيات العلمية.
- باحث ومؤلف أكاديمي في العلوم المسرحية.
- درس مادة التمثيل والإخراج والإضاءة وعلم النفس وسيمياء المسرح ونظريات الإخراج.
- رشح عميدا لكلية الفنون الجميلة / بغداد.
- رئيس قسم الفنون المسرحية سابقا.
- أستاذ مادة الفن المسرحي في جامعة أيلز البريطانية / العراق.
- والمشرف على الرسائل والأطروحات في ذات الجامعة
- خبير علمي لبحوث الدراسات العليا لأكثر من جامعة.
- اخرج للمسرح العديد من المسرحيات.
- مثل العديد من المسرحيات والأعمال الدرامية والإذاعية والتلفزيون والسينما.
- أمين عام التجمع العراقي المستقل للثقافة والعلوم والفنون.
- عضو نقابة الفنانين العراقيين.
- عضو نقابة الخطاطين العراقيين.
- عضو اتحاد الإذاعيين والتلفزيونيين.
- شارك في مهرجان المسرح الجامعي العالمي كوبا / هافانا.
- شارك في مهرجان المسرح الجامعي المغرب / الدار البيضاء. ١٩٩٤
- شارك في مهرجان الصداقة موسكو / طاجكستان.
- شارك في مهرجان الشبيبة برلين / ألمانيا.
- له بحوث كثيرة في الصحف المحلية والعربية ومواقع الانترنت.
- حصل على دورات في القيادة والإدارة ودورات تأهيلية للتدريس.
- المدير الفني لقصر الثقافة والفنون (سابقاً).
- عضو اللجنة التحكيمية لمهرجان المسرح الشبابي.
- رئيس لجنة إنشاء مسرح قصر الثقافة والفنون.
- مشرف الاستوديو التمثيلي / مهرجان المسرح الجامعي (فيلا دلفيا). عمان ٢٠٠٤
- عضو المؤتمر التأسيسي للكشافة العراقية / وزارة التربية
- مصمم شعارات لأكثر دوائر الدولة والشركات.
- خطاط ورسام ومصمم.
- مدير فرقة مسرح الشباب سابقاً.

- صدرت له الكتب التالية: كتاب - الاستثارة والصدى في الاخراج المسرحي.
- كتاب - التنامي الإبداعي للضوء واللون في العرض المسرحي.
- كتاب - نظريات الإخراج / دراسة في الملامح الاساسية لنظرية المخرج.
- كتاب - مدخل الى علم الجمال الفني.
- كتاب - الاخراج المسرحي الجوهر والمظهر.
- كتاب - إنتاج العلامة في الفن.
- عضو هيئة تحرير مجلة المسرح العربي الإلكتروني / لندن.
- يقوم الآن بأعداد وإخراج أول أوبرا عراقية.
- عضو لجنة مشاهدة وتحكيم العروض المسرحية.
- عضو لجنة الدراسات العليا.
- عضو لجنة الاستلال للمنشورات الدرامية.
- عضو المؤتمر التأسيسي الأول الى الخامس للمسرح الحسيني كربلاء.
- معد ومقدم برنامج المسرح الحسيني على قناة بلادي الفضائية.
- المشرف الفني لأعمال الأضرحة المقدسة.
- مستشار في هيئة المزارات المقدسة.
- عضو لجنة مشاهدة وتحكيم العروض المسرحية .
- عضو لجنة الدراسات العليا والتدريس فيها .
- عضو اللجنة العليا المشرفة على مهرجان المسرح العراقي / بغداد عاصمة الثقافة .
- بحوثه منشورة على موقع النور الثقافي الإلكتروني والفيس بوك وموقع أدب وفن ومواقع أخرى .

البريد الإلكتروني: hussentukmachi@yahoo.com

هذا الكتاب

دراسة تعني بنظريات فن الإخراج المسرحي لكبار المخرجين العالميين، بدء من ستان سلافسكي مروراً بـ (كريج) و انتهاء بالمدثرين باربا و كانتور ، معرباً على دراسة الفصوصية الإخراجية و الاتباهية لكل موعم وفق الأسس العلمية، كما انه يمدد في سبق جدير نظرية إخراجية لكل منوعم، على وفق تمديد منطوق نظري يكمل أعمال كل منوعم، كما يعد دراسة تفصيلية لأسلوب العرض المسرحي والتوجيهات والتأثيرات السينوغرافية ويتقوي الكتاب عددا من المصطلحات الدرامية و الإخراجية و الأدبية فضلا عن دراسة شاملة للاتجاهات المسرحية المعاصرة وخصائصها بقراءة جديرة، أن الأمانة العلمية تتطلب الكشف عن المفبوء والبحث عم المعلومة لبيان النتيجة النهائية على مستوى السلب أو الإيجاب

وهذا ما سعى إليه الكتاب